

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W2DB16425	ImageGroup:	I1PD33771
LCCN:	2001436914	ISBN:	n/a

Title:	གཞག་སྟོན་པའི་གདུང་རབས་གདན་རབས་སྐལ་བཟང་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཕྱིང་ལས་ལཱུ་དགུ་པ་ ནས་བཅུ་བཞི་པའི་བཅོད་བྱ་བཏུས་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན gnyag ston pa'i gdung rabs gdan rabs skal bzang mdzes pa'i rgyan phreng las le'u dgu pa nas bcu bzhi pa'i brjod bya btus pa mthong ba don ldan
Author:	n/a
Descriptor:	text in tibetan and english
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	rda ram sa la
Publisher:	ven. tenzin jampel
Date:	2001
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 150 West 17th St, New York City, NY 10011, US. Comments: 2008

CU11258551

RECAP

༡༡། །དཔལ་ལྷན་གྱི་ལུང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་གནམ་སྟོན་
 པོའི་གདུང་རབས་གདན་རབས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་
 གླལ་བཟང་མངོས་པའི་རྒྱན་ཕྱིང་ལས་བརྒྱས་པ་
 མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

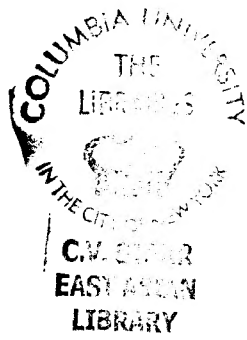
History of Lelung Monastery

An account on Nyag masters and the line of Abbots

AM 0290273 Doc 1-TIF-2004436914

13 COLUMBIA UNIVERSITY

བཞུགས་སྐར་དེ་རམ་ས་ལར་དཔར་བསྐྱོན་ལུས།།

༡༡། །དཔལ་ལྷན་སྒྲེ་ཡུང་ཚེས་སྡེ་ཆེན་པོའི་གཏགས་སྟོན་
པའི་གདུང་རབས་གདན་རབས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་
སྐལ་བཟང་མངོས་པའི་རྒྱན་ཐེང་ལས་བདུས་པ་
མཐོང་བ་དོན་ལྷན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

History of Lelung Monastery

An account on Nyag masters and the line of Abbots

བཞུགས་སྐར་ན་རམ་ས་ལར་དཔར་བསྐྱོན་བྱས།།

༡༡། དེབ་འདི་བཞིན་འཇམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་པོ་དཔོན་མིའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་
ནོར་ལོ་གོང་ས་ལ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གསེར་གྱི་བྱིས་པ་ཐོན་པོར་མངའ་གསོལ་ཏེ་མེ་ལོ་ ༤༠
དང་། པོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱུགས་འགན་བདག་གིར་བཞུགས་ཏེ་མེ་ལོ་ ༥༠ ལོ་
སོར་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་བྱུང་པར་ཅན་གྱི་སྐབས་འདིར་དམིགས་བསལ་པར་སྒྱུན་ཁྲུས་པའོ།

དེབ་ཀྱི་ཚོམ་པ་པོ་དང་བདག་དབང་བྱེད་པོ། བཟུང་འཛིན་འཇམ་དཔལ།
པར་ཐངས་དང་པོར། དེབ་གངས་ ༡༠༠༠
པར་སྒྱུན་བྱེད་པོ། བྱེ་ལོ་ ༢༠༠༡།

EASTASIA

BQ

7672.2

A2

B77

2001

Published and Edited by Ven. Tenzin Jampel
Copyright Ven. Tenzin Jampel - 2001

Ven. Tenzin Jampel
Dzongsar Institute
Bir - 176077, Distt. Kangra
Himachal Pradesh, India
Phone : +91-1894-68514, 68508

རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་མདོར་བསྐྱུས།

དེབ་འདིའི་རྒྱལ་པོ་སྐྱུག་པོ་ཡིན་པ་འདིས་ནི། དེབ་འདི་ནང་གི་བརྗོད་བྱ་སྤྱི་མ་གསུམ་
དུར་སྤྱི་གི་སྤེའི་ཆོས་འབྱུང་སོགས་མདོར་ན་སངས་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྤྱུགས་སྐོར་གྱི་
བརྗོད་བྱ་ཞིག་ཡིན་པ་མཆོན་ཀླུ་མེད་ཀྱི་ཏེ་ཟླ་བུང་གི་རི་མོ་ཡོད་པ་དེས། འཇིག་
རྟེན་ན་ཏེ་ཟླ་ཞེས་ཀྱུན་ལས་མདོན་པར་འཕགས་གིང་གང་བ་དང་ཆ་བའི་སྤྱུག་བསྐྱེལ་
ལས་སྤྱོད་པ་དང་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་མ་བཟུང་བའི་ཕྱི་གིང་ལོ་ཏྲིག་
ནམས་སྤྱི་ན་ཅིང་འཕེལ་བ་སོགས་ཕན་ཚུབས་མཐའ་ཡས་པ་ལྟར། ཆོས་སྤེའི་ཉིད་ཐོག་
མར་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་སྤྱི་མ་གཉིས་སྤོན་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཁྲི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བྱུགས་
སྤྱས་གཅེན་ཟླ་བ་འབར་དང་གཙུང་ཉི་མ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། ཆོས་
སྤེའི་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་མའི་མཁན་རབས་མཁན་ཆེན་གསེར་གདུགས་ཅན་ཞེས་བྱུང་འདི་
ཡང་བྱུགས་སྤྱས་གཙུང་ཉི་མ་འབར་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། བཟུང་བ་དང་འགྲོ་བའི་
དོན་ཡང་གཞལ་དཀའ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། བྱུགས་སྤྱས་གཅེན་ཟླ་བ་འབར་ཡང་
སེམས་ཅན་ཀྱུན་ལ་མ་ལྟར་བརྟེ་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་བཞུགས་ཁོ་ན་ལ་གཞིལ་
བ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། ལྷ་མཆོན་ དེའི་ཕྱིར་ན་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཉི་
ཟླ་ལྟར་བྱུགས་སྤྱས་འདི་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ནམས་སྤྱིར་ཡང་གསལ་བའི་སྤོན་ནས་
དུར་སྤྱི་གི་སྤེའི་དབུས་ན་མདོན་པར་འཕགས་གིང་འཁོར་བའི་སྤྱི་གི་ན་ཆེན་སོགས་
མདོར་ན་སྤེའི་ཞུད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཀྱུན་གྱི་
གཉེན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་མཆོན་པའོ།

His Holiness
Sakya Trizin
HEAD OF THE SAKYAPA ORDER
OF TIBETAN BUDDHISM

Dolma Phodrang
192 Rajpur Road
PO Rajpur - 248009
Dehra Dun UP India
Tel.: (0135) 684081
Fax: (0135) 684498

༡༡། འཕགས་ཡུལ་རྫོང་གསར་བཤད་གྱི་སློབ་ཐོན་པ་དག་བཞུགས་འཛིན་
འཇམ་དཔལ་ནས་རྟག་བསམ་དྲངས་བཞུགས་པ་ཆེན་པོས་དཀའ་ངལ་དྲངས་ལེན་གྱི་རྒྱ་
གར་ནང་། རང་ཡུལ་སློབ་ལུང་ཆོས་སྡེའི་དགོན་གནས་ཞིག་དེ་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་
གསར་བཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་བཞུས་ཐུས་ལ། དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་
གདན་རབས་ཞིག་གསར་བྲིས་ཀྱི་དོ་སློབ་ཚུལ་དུ་པར་བསྐྱུན་བཞུས་པ་སྤྱིར་ནས་
རྩིས་སུ་ཡིད་རང་དང་བཅས་བཞུགས་ དོན་གོགས་མེད་ལམ་སྟོང་ཡོང་བའི་སློན་
འདུན་བཅས། འཕགས་ཡུལ་རྫོང་པར་ལྷན་སྐྱེ་བྱེད་འཛིན་པས། ༢༠༠༠
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ དགེ་བ་ལ།

སྒྲུབ་བརྗོད།

༡། དཔལ་ལྷན་སྒྲུབ་ལུང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་གནགས་སྡོན་པའི་གདུང་རབས་གདན་
རབས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་མཛེས་པའི་རྒྱ་ཕྱེད་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་
ཐར་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་འདུག་བྱང་དང་མ་དཔེའི་ཆོག་སྒྲོས་ལ་གཞིགས་ན། མཁས་ཤིང་
གྲུབ་པ་བརྟེན་པ་དག་སྤྱིར་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་མོ་
ལུག་ (སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༥) ལོར་ཚུམ་སྒྲིག་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། ཚུམ་
པ་པོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ་ཡོད་དཔུང་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མིག་ལམ་དུ་མ་གྱུར་བས་ཞིབ་
ཏུ་མཆོམས་སྒྲུབ་ཟུང་ལྷོ་ལོ་མ་ཐོགས་པ་གསལ་ཞིང་། གནགས་སྡོན་པའི་གདུང་རབས་
དང་གདན་རབས་རྒྱས་བཤད་དེ་བཞིན་བཞུགས་པའི་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་དང་། སྤྱིར་བཙན་སྐུ་པོའི་
བཀའ་འབུམ། རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཐང་། བཀའ་ཐང་ཤེལ་བྲག་མ། རྒྱལ་རབས་ཐོར་
བུ། རྩི་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ལས་བཏུས་པ་དང་། དེ་བཞིན་མཁན་ཆེན་
འགའ་ཞིག་གི་རྣམ་ཐར་དང་། ལྷ་ཁང་སོ་སོའི་དེབ་ཐེར། རྩིན་གྱི་གདམ་རྒྱུད་སོགས་
འདྲ་མིན་དག་ལ་མཐའ་དཔུང་གནང་སྟེ་སྒྲིགས་སྒྲིག་མཛད་པ་ཞིག་དུ་སྤྱོད་། བརྗོད་
བྱའི་དོན་སྟོན་བཅུད་ཀྱི་འཛིན་ཉེན་ཆགས་ཚུལ་དང་། འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་
རབས་རིམ་བུར་། སངས་རྒྱས་འཛིན་ཉེན་དུ་བྱོན་ནས་རྒྱལ་པོའི་བཞུགས་པ་དར་ཚུལ།
པོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་གང་གི་དུས་བཞུགས་པ་དར་ཚུལ། ཁ་བ་ཅན་འདི་འཇམ་གླིང་གི་
སའི་སྟེ་བ་ཡིན་པ་བཅས་ལས་འབྲོས་ཏེ། བྱད་པར་གནགས་སྡོན་གདུང་རབས་རིམ་

འགལ་ཆེན་གྱི་དྲི་མས་མགོས་བཞིན་དུ་རང་དབང་གི་ལུང་པར་ཐེབས་ནས་རང་གཞུང་གསར་འཛུགས་མཛད་པ་སོགས་མདོར་ན་སྤྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་གྱི་མཛད་པ་སློང་ལུ་ལས་འདས་ཤིང་ཡུལ་བའི་བཞུན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ནར་བསམ་པའི་གཞི་བྱས་ཀྱི་བཞུན་འཛིན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམས་ནས་ཀྱང་། གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་དང་ས་དུ་གྲངས་བསོགས་ཀྱི་གཟི་བཞིན་ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་ལུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཙོས་པའི་རང་དབང་གི་ལུང་པ་གང་སར་ནང་ཆོས་བྱུང་སྤེལ་ཆེ་ཆེར་སོང་བ་སློང་མེད་ཁར། བོད་ནང་དུ་ཡང་དཔེར་ན་མཆོན་མོ་ལྷན་ནག་སྤྱི་རུ་ཁྲིད་ན་སློག་གི་འགྲུ་བ་སྐད་ཅིག་ཙམ་བྱུང་བ་ལྟར་སྤྱི་དམར་ནས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་མིག་སྒར་དོ་ཆ་སྤྱོད་སྐྱོར་ཆེད་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཆོས་བྱེད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་མ་སྤྱད་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡོད། འོང་ཀྱང་བོད་ནང་རིག་གནས་གསར་ཆེ་མ་བཙུགས་གོང་གི་དགོན་ཁག་གི་གངས་འཁོར་དང་བསྐྱར་ན་སྤྱི་ཆ་བཟུངས་དགུ་བཙུ་ཙམ་ཉུང་དུ་སྤྱིན་ཡོད། དགོན་ཁག་དེ་དག་ལ་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱ་པར་ཙམ་བཞག་ནས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་དོགས་གཞི་ཁོ་ན་བྱས་ཏེ་བྱ་པའི་ཁ་གངས་ཉུང་ཉུང་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་ངན་རྒྱུན་བསྐྱོང་བྱེད་པར་བརྟེན། བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྐལ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཟད་ནམ་ཞིག་གི་ཆེན་དགོན་པའི་མིང་ཙམ་ཡང་ལྷག་མེད་དུ་འགྱོ་ཉིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཆོན་ལ་བརྟེན་ནས། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཞུན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷག་པར་དུ་རང་ངོས་ཀྱི་ལུང་པའི་ནང་དཔལ་ལྷན་པས་སྤྱི་བའི་དགོན་སྤེ་འགའ་ཞིག་མཆོས་ཀྱང་རང་དབང་ལུང་པར་གྲགས་པའི་དགོན་

པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས། རང་ཉིད་ཤེས་འཛིན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་མཐུན་ཆེན་ཤིན་དུ་ཞན་ཡང་སྤྱི་ནང་གི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུས་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་དགོན་རྒྱུང་ཞིག་གསར་བཞེངས་བྱུང་ན་མ་འོངས་པར་དགེ་མཆོན་ཤིན་དུ་ཆེ་བའི་རྒྱ་མཆོན་དུ་མ་མཐོང་བར་བརྟེན། ད་རེས་བཞུན་པའི་སྤྱིན་པ་དག་མཁན་ཆེན་ཀྱན་དགའ་དབང་སྤྱག་མཆོག་ནས་མཐུན་ཆེན་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱེན་བོད་ཟུང་དུ་དེབ་གངས་ ༡༠༠༠ ཐམ་པ་དཔར་བསྐྱར་ལུས་ཏེ་འབྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་ལེའུའི་དབུ་ཞབས་དང་བར་གྱི་མཆོམས་སྒྱོར་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་མཁས་པའི་གསུང་བཞིན་བྱས་པར་བསམ་ཀྱང་། རང་ཉིད་སྤྱོད་སྤྱོང་གི་ཤེས་རབ་ཤིན་དུ་དམན་པས་དག་ཆ་སོགས་སྤྱོད་སྤྱོང་གང་ཐད་ནས་ཞན་ཆའི་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མེད་པས་མཁྱེན་ཅན་རྣམ་པས་བྱགས་བཙུང་བ་ཆེན་པོས་སློབ་ཉོན་གང་ཡོད་གནང་སྒྱོང་ཡོང་བ་མཁྱེན་ཞེས་རེ་བསྐུལ་ལུ་བ་ལགས་སོ།།

ལེའུ་མཆན།

ཞིག་གུངས།

- མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་བཤད་པ་དམ་བཅའ་བ། (9)
- ལེའུ་དང་པོ། གཉགས་སྟོན་ཆེན་པོ་ནམས་སྐྱ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་
དུ་འཕགས་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྟོར། (10)
- ལེའུ་གཉིས་པ། མཁས་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་གཉགས་སྟོན་ཆེན་པོ་
ཞེས་མཆན་དང་ལྟན་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྟོར། (11)
- ལེའུ་གསུམ་པ། གཉགས་སྟོན་ཆེན་པོའི་གདུང་རབས་ལུ་ཏིག་གི་ཕྱང་ལྟར་
གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྟོར། (12)
- ལེའུ་བཞི་པ། ཆོས་ཀྱི་ལ་ནམས་ཀྱི་སྟོན་པོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་
ངོ་མཆར་གྱི་སྟོར། (13)
- ལེའུ་ལྔ་པ། སྐད་གཉིས་སྐྱ་བའི་ལོ་ཙྰ་བའི་ལྟར་བྱོན་པའི་
ངོ་མཆར་གྱི་སྟོར། (14)
- ལེའུ་དྲུག་པ། མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་ནམས་ཀྱིས་བཞུན་པའི་འགྲོ་དོན་
མཛད་པའི་ནམ་གངས་མཐའ་ཡས་པ་ལས་ཆ་ཤས་ཅམ་
ཞིག་སྟོས་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྟོར། (15)
- ལེའུ་བདུན་པ། ཐུབ་པའི་ཀྱུ་ཆབ་མཁན་ཆེན་རིམ་བྱོན་ནམས་ཀྱི་མཆན་
གྱི་ནམ་གངས་ཅམ་སྟོས་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྟོར། (16)
- ལེའུ་མཐའ་མ། མཐུག་བྱང་སྟོན་ཆོག་ (17)

མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་བཤད་པ་དམ་བཅའ་བ།

- ༡༡། སྐ་མ་དང་སྐག་པའི་ལྟ་མཆོག་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བདག་གིས་
སོར་བཅུའི་འདབ་མ་སྐྱུ་བོར་བཀོད་དེ་ཕྱག་འཆའ་ཞིང་སྐབས་སུ་མཆོའི་དུས་དང་ནམ་
པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ།
བཞུན་པའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྟན་འདས།
ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ལས་སྐྱའི་གོང་མ་སོགས།
འཕགས་པོད་མཁས་གྲུབ་བཞུན་པའི་གསལ་བྱེད་ནམས།
མི་བྲལ་སྐྱུ་བོའི་བྱན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ།
ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉན་དམ་པའི་བགས་བསྐྱལ་ལས།
སྐག་བསམ་མེ་སྐག་ཅམ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ལ།
བཞུན་སྐྱང་ཞོར་ལྟ་འཁོར་དང་བཅས་ནམས་ཀྱིས།
ཡོངས་མེད་རྒྱུད་ཤུགས་དྲག་པོས་གྲོགས་མཛོད་ཅིག་
གང་ཞིག་རིགས་རུས་ཆོ་འབྲང་མཛོན་མཐོ་ཞིང་།
སྐྱེ་ནང་གསང་གསུམ་མཛོད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ།
དུ་གཅིག་པ་ཡི་མ་ལྟར་འགྲོ་ལ་བརྩ།
གཉགས་སྟོན་ཀྱུད་པ་བཅས་ལའང་སྤང་ནས་འདུད།
ཅེས་ཡུལ་དམ་པ་ནམས་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་ཕྱར་ཚུགས་སུ་འདེབས་པའི་ཆོག་
གི་མེ་ཏོག་གཏོར་བ་སྟོན་དུ་སོང་བའི་སྟོན་པ་འདིར་གང་སྐྱེད་བར་བྱ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་

སྒྲིལ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་རྒྱུ་ཐམས་པ་ཅད་མ་ཕྱིན་པ་དག་སྤྱོད་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བརྩམས་
གནང་བའི་སྒྲུ་མ་གཉགས་སྟོན་པའི་གདུང་རབས་གདན་རབས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་
ཐར་སྐལ་བཟང་མངོས་པའི་རྒྱན་ཕྱེང་ཞེས་བྱ་བ་ལེའུ་བརྩུ་བརྒྱད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་
ལས་འདིར་ལེའུ་དགུ་པ་ནས་བརྩུ་གསུམ་བར་གྱི་བཞེད་བྱ་ཆ་ཆང་བ་དང་ལེའུ་བརྩུ་
བཞི་པའི་དབུར་རི་ལྷར་འཁོད་པ་རྣམས་གསུམ་པས་སྦྱང་བར་བྱ་བའོ།

ལེའུ་དང་པོ། གཉགས་སྟོན་ཆེན་པོ་རྣམས་སྐྱ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྟོར།
དེ་ཡང་གདུང་རུས་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་མི་ཉག་ལས་འཕེལ་བ་ཡིན་ཞིང་རྒྱ་བོད་
མཆམས་སོགས་ཀྱི་མི་ཉག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། རྒྱ་ནག་པོའི་ཡུལ་སྐྱ་ལས་འཆད་ཅིང་རུས་
སྤྱིའི་བྱེལ་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྐྱ་ལ་འང་། རྒྱལ་རིགས། རྒྱ་རིགས། དམ་ཟེའི་
རིགས། དམངས་རིགས། གདོལ་བའི་རིགས་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་
རྒྱལ་རིགས་ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་རིགས་ལ་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་འདི་ནི་སྤྱིའི་རྒྱལ་
པོ་ནོར་རྒྱས་ནས་འཆད་པ་དང་དེའི་རིགས་སུ་འབྱུངས་པ་རྣམས་ནི་སྤྱིའི་བྱེལ་རྒྱུད་
པ་ཡིན་པས། གཟུགས་བཟང་ཞིང་མངོས་ལ་བརྟུན་སྤྱུག་པ། ཆེན་པོའི་ངང་ཚུལ་
དང་ལྡན་པ་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་ཤིང་སྐྱ་རྒྱལ་ནོར་རྒྱས་དག་
དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་དག་ཤོན་པ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དེ་སྤྱི་དང་གྱ་
སྤྱི་ནང་སྟོན། ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྱན་མང་དཔ་སོགས་ཡིན་ནོ། གཉགས་སྟོན་ཆེན་
པོ་རྣམས་སྐྱ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་ཆེ་བའི་ངོ་མཆར་གྱི་ལེའུ་རྩེ་དང་པོའོ།

ལེའུ་གཉིས་པ། མཁས་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་གཉན་སྟོན་ཆེན་པོ་ཞེས་མཚན་
དང་ལྷན་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་སྟོར།

དེ་ནས་གདུང་རབས་ཁ་ཡར་བྱོན་པ་ན་མཚན་དོན་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱོན་
པ་ལས་སྤྱིར་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་དང་། བྱད་པར་གཙུག་ལག་གི་
ཅིས་ལ། གསོན་པོའི་ཅིས་ལ་ཉི་ཁྲི་ཆེག་སྟོང་། གསོན་པོའི་ཅིས་ལ་ཉི་ཁྲི་ཆེག་སྟོང་།
བག་མའི་ཅིས་ལ་ཉི་ཁྲི་ཆེག་སྟོང་། ས་དཔྱད་ཅིས་ལ་ཉི་ཁྲི་ཆེག་སྟོང་སྟེ་ཅིས་ཀྱི་སྟོ་
མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ནམས་ལ་མངའ་བ་རྟེན་གྱིང་མཁས་པའི་ནང་ནས་ཀྱང་མཁས་
པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཉི་ལྔ་ལྟར་གསལ་ཞིང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་མངོན་པར་མཐོ་
བ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཅིས་
མཁན་གྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་། ནང་དུ་ཏིང་ཏེ་འཛིན་གྱི་བརྟུལ་ཁྱུགས་བརྟན་
ཅིང་ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་མཐར་ཐུན་ལ་རྫོགས་པ་ཞིག་བྱུང་བས།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་གཉན་པས་ན་གཉན་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལ་ཅིས་ལ་སོགས་པ་རིགས་
པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པའི་སྟོན་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་མཚན་མཁས་པའི་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་སྟོན། སྤྱི་ཆེ་ཞིང་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་ན་ཆེན་པོ་སྟེ་
རྒྱ་མཚན་དེ་ལྟ་བུས། གཉན་སྟོན་ཆེན་པོ་དོན་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དུ་མཚན་གསོལ་ཏེ།
འགྲན་ཆེ་ཐམས་ཅད་དང་བུལ་བ་ས་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སོགས་སྟེ་འགྲོ་ཀྱན་གྱིས་བཀྱར་
སྟེའི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བ་སྟེ། དེ་མན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ནམས་ལ་གཉན་སྟོན་
སྟོན་ཆེན་པོ་ཞེས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡིན་ནོ། མཁས་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

ཏེ་གཉན་སྟོན་ཆེན་པོ་ཞེས་མཚན་གྱི་དགེ་ལགས་དང་ལྷན་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་ལེའུ་
སྟེ་གཉིས་པའོ།

ལེའུ་གསུམ་པ། གཉགས་སྟོན་ཆེན་པོའི་གདུང་རབས་མུ་ཉིག་གི་སྤང་བ་ལྟར་

གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྒྲིར།

ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཁུན་དཔྱད་དང་ཞི་རྒྱས་དབང་དུ་གསུམ་བཞུགས་པ་དང་འགྲོ་བ་
ནམས་ལ་ཕན་བདེ་ཚུལ་བ་དང་། གདུང་རབས་རྒྱས་པ་ནི་ནམ་ཐར་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་
ལེའུ་འོག་མ་ནམས་སུ་རིམ་བཞིན་འབྱུང་བར་བཤད་ཅིང་། འདིར་མཆན་གྱི་ནམ་
གངས་ཅན་བརྗོད་པ་ནི། ལྷ་རྒྱལ་དག་ལས་མི་རབས་མང་བྱོན་ནས། གཉགས་
སྟོན་ཆེན་པོ་དེ་རྗེ་རྒྱལ་མཆན་བྱུང་། དེ་ནས་རིང་ཞིག་འདས་ནས་པོད་ཡུལ་དུ། སྤང་
བཅན་སྐམ་པོའི་སྟོན་ཆེན་འཕེལ་བཟང་པོ། འགའ་ཡར་སོང་ནས་གཉགས་ལོ་ཀྱ་
མ་ར། སྟོན་པོ་བྱིས་བུ་རྗེ་དང་བལ་གསུམ་སྤྱ། ཐང་པ་ཡ་ཐང་རྗེ་དང་ཉོ་རེ་གེལ།
གཉགས་སྤེད་གཅང་སྤྱགས་མང་དུ་བྱོན་པ་ལས། ལ་ལ་བྱང་སྤྱགས་མདོག་གི་གཉགས་
ཕུར་བྱོན། དེ་ལས་འཕེལ་བའི་གདུང་རབས་འགའ་ཞིག་ན། བྱང་སེམས་སྤུལ་བ་
ཞང་བྱོ་ཞེས་བྱ་བྱུང་། དེ་སྤྱི་ཟླ་འབར་ཉི་འབར་ནམ་གཉིས་འཁྲུངས། ཟླ་འབར་
སྤྱི་ལོ་མུས་པ་མདོ་རྗེ་གསུམ། དེའི་སྤྱི་མཆོག་གཉགས་སྟོན་གནས་གསར་བ་མཁུན་
ཆེན་ཆོས་མཛེས་སྟོབ་དཔོན་རྗེ་ཡེ་གསུམ། ཕྱི་མའི་སྤྱི་ལོ་ཟླ་ལུང་རྗེ་སྤྱི་དང་། ཆོས་
ཀྱི་གྲུ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆན་གསུམ། ཕྱི་མའི་སྤྱི་ལོ་དེ་རྗེ་སྤྱི་དང་། ལུ་མ་
མོ་ཡེ་གེས་འབུམ་གཉིས་ལེགས་པར་འཁྲུངས། རོར་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་མཆོག་རྒྱལ་མཆན་
དཔལ་བཟང་དང་། བསོད་ནམས་སྤྱི་ལོ་རིན་ཆེན་སྤྱི་དང་། ལུ་མ་སྤྱི་ལོ་སངས་
རྒྱལ་ལྟན་མ་ནམ་བཞི་ཡིན། རིན་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་མཆོག་གྱུ་བྱེ་ཨ་མོ་སྤྱི། མགོན་དེའི་

སྤྱི་ལོ་ཟླ་མ་ཐར་པ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་སྟོན་ལམ་དེ་རྗེ་དུང་འགང་སྤྱི། ཕྱི་མའི་སྤྱི་
ལོ་གེས་རབ་བྱང་ཐུབ་དང་། རང་སོ་བསོད་ནམས་སྟོན་གསུམ་པ་གཉིས། གེར་
བྱང་སྤྱི་ལོ་དཔལ་མགོན་དེ་རྗེ་སྤྱི། དེའི་སྤྱི་ལོ་ལྷ་མོ་ཤར་རུབ་དང་། ཟླ་སྤྱི་
ནམས་ན་དེང་སང་བར་དུ་འང་ཡོད། བསོད་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་ནམ་ལངས་རྒྱལ་པོ་དང་།
རང་སོ་དཔལ་འབྱོར་ནམ་གཉིས་བྱོན་པ་ལས། མམ་ལངས་སྤྱི་ལོ་ནམ་མཁུན་
རྒྱལ་མཆན་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་
དུས་ན་གདུང་བརྒྱུད་མི་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་
ཡིན། དགེ་བསྟེན་སྤྱི་ལོ་ནམ་མཁུན་དོན་གྲུབ་ལས། ཀོང་བསམ་སྤྱི་ལོ་རིན་
ཆེན་ལྷན་པོ་དང་། མི་དབང་དཔལ་ཆེན་དེ་རྗེ་ནམ་གཉིས་ཡིན། མམ་དོན་སྤྱི་
མཆོག་སངས་རྒྱལ་བཞེས་གཉན་ཆེ། རིན་ལྷན་སྤྱི་ལོ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཆན་
དང་། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆན་ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱལ་ལྟན། ཆོ་དབང་རྒྱལ་མཆན་
མཆོད་བཞི་བྱོན་པ་ལས། དཔལ་ཆེན་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་དབང་རྒྱལ་མཆན་དང་། སངས་
རྒྱལ་ནམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཆན་གཉིས། ལྷ་དབང་སྤྱི་ལོ་བསོད་ནམས་སྟོན་
ཀྱི་དབང་། དེ་སོགས་གནས་གསར་གདུང་རབས་ཡིན་གྱུར་ཀྱང་། དེང་དུས་ཆད་
ནས་ཞལ་ངོ་མི་བཞུགས་ལས། བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཆན་ཀུན་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་
སྤྱི་ལོ་དབང་པོ་མགོན་བསམ་ལས་གཉིས་ཡིན། དེ་གཉིས་སྤྱི་ལོ་ཉིན་རྗེ་བཞུགས་
པ་དང་། ཆོས་རྗེ་གཉིས་ཅན་བྱོན་ཡང་མཆན་མ་གེས། ཉིན་རྗེའི་སྤྱི་ལོ་ཆོ་ཆེ་དར་
རྒྱལ་དང་། དེ་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆོན་མ་མཁུན་ལྟན། ཀུན་དགའ་ཆོས་འཕེལ་ལ་

སྐྱེས་མཆོད་དུག་ཡིན། ཆོ་ཆེའི་སྲས་པོ་དོན་མེད་འདུལ་ལགས། དེ་མཉམ་མཉམ་པ་
 ཉམ་གདུང་རབས་མ་མཆིས་སོ། དར་རྒྱས་སྲས་པོ་བརྟན་འཛིན་གྱི་མཆོད་ལགས། རྩོ་
 རྩོ་སྲས་པོ་མཉམ་པ་གཞིས་དཔལ་མོ་ལགས། དེ་སྲས་ཕུན་ཚོགས་འགྲུ་དབང་དོན་
 གྲུབ་གཉིས། དེ་གཉིས་སྲས་པོ་པརྟན་དོན་མེད་ཡིན། དེང་སང་བཞུགས་པ་གཞིས་ཀའི་
 གདུང་རབས་ལགས། རིན་ལྷན་སྲས་པོ་ཆོ་དབང་རྒྱལ་མཆོན་སྲས། ཆོ་བརྟན་དོ་
 རྩོ་བསོད་ནམས་ལྷན་གྲུབ་གཉིས། ཆོ་དོར་སྲས་པོ་དོན་མེད་དབང་རྒྱལ་དང་། ཆོས་རྩོ་
 སངས་རྒྱལ་དོན་མཆོད་གཉིས་བྱོན། དོར་དབང་སྲས་པོ་བྲག་གིས་དབང་རྒྱལ་
 དང་། ཆོས་རྩོ་བདེ་ལེགས་བྲག་གིས་རྣམ་པ་གཉིས། བྲགས་དབང་སྲས་པོ་སྤེལ་
 རིག་འཛིན་ལགས། དེ་སྲས་ཆོས་རྩོ་བསོད་ནམས་དབང་པོ་ཡིན། དེའི་སྲས་པོ་
 ལེགས་པ་དོན་གྲུབ་དང་། ཆོས་གྲགས་དབང་རྒྱལ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་པ་བཞི། ལྷམ་
 མོ་བདེ་སྦྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཞེས་རྣམས་ཡིན། ལེགས་དོན་སྲས་པོ་བསོད་ནམས་ཆོ་
 རིང་ལགས། དེ་སྲས་ལྷ་འདྲུ་དར་པོ་དཔལ་བཟང་གཉིས། དབང་རྒྱལ་སྲས་པོ་སྦྱུབ་
 ཆེན་བུམ་ལྷན་དང་། བསོད་ནམས་དཔལ་རྒྱལ་ལྷམ་མོ་རྣམ་པ་གཉིས། དཔལ་རྒྱལ་
 སྲས་པོ་ཆོ་རིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། རབ་བརྟན་ཞོར་བུ་སྦྱུ་མཆོད་རྣམ་པ་གཉིས། དེ་
 གཉིས་སྲས་པོ་ཆོ་དབང་དོན་གྲུབ་དང་། ལྷམ་མོ་རྩེ་བ་མཆོ་སྦྱིས་ལ་སྐྱེས་ཡིན། ད་
 དུང་གདུང་རབས་རིན་ཆེན་སྤང་། ཆད་མེད་སྦྱུ་ཆོ་རིང་ཞིང་དཔལ་འཕྱོར་རྒྱས། བདེ་
 སྦྱིད་ཕུན་ཚོགས་མངའ་ཐང་དགྲུང་ལ་རིག་ བཞེད་དོན་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་གིས་
 ལོག་ རྩོན་གྱི་དུས་ན་རྩེ་འཕྲུ་ནང་པ་ཞེས། དེང་སང་གཏུ་སྤྲད་པར་རབ་གྲགས་པའོ།

གདུང་རབས་འབྲུལ་མེད་ཡིན་གྱི་སོམ་ཉིད་བཟུ། སྦྱོ་བོ་ཕལ་མོ་ཆོ་དང་འདི་མི་མཆུངས།
 ཞེས་ཆོགས་སུ་བཅད་པའི་སྦྱོ་ནས་གཉིགས་སྦྱོན་ཆེན་པོའི་གདུང་རབས་མུ་ཉིག་གི་
 སྤང་བ་རྣམ་གངས་ཅན་གྱི་དཔལ་དུ་བྱོན་པའི་དོ་མཆར་གྱི་ལུ་སྤྲེ་གསུམ་པའོ།

ལེའུ་བཞི་པ། ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོན་པོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྒྲིང་།
གཉེགས་སྟོན་དོ་རྩེ་རྒྱལ་མཆོན་ནས་གདུང་རབས་འགའ་ཡར་འདས་ནས་བོད་ཁ་བ་
ཅན་གྱི་ཁྲོངས་ཡར་གླུངས་ཕྱིགས་སུ་ཐུག་འཕེབས་ཏེ་འཁོར་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་
པའི་མངའ་ཐང་གིན་དུ་ཆེ་བ་ག་སྟག་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་གདུང་རབས་ཁ་ཅིག་ན།
གཉེགས་འཕེལ་བཟང་པོ་ཞིས་བྱ་བ་སློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ། ཆོས་སྤྱོད་
པའི་རྒྱལ་པོ་སྤང་བཅན་རྣམས་པའི་ཁྲོན་པོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པས། དེ་ནི་དཔལ་བ་དང་།
འཛངས་པ། བརྟུལ་མོད་པ། འཕྱུལ་བག་དང་ལྡན་པ། ཁོངས་ཡངས་ཆེ་བ། རྒྱལ་
པོ་ལ་སོགས་པ་མཐོ་བ་རྣམས་ལ་གྱས་པ་བཀྱར་སྟེ་དང་སྤྱི་བྱ་ལ་མཁས་ཤིང་བཅོན་པ།
འཁོར་འབངས་དམའ་བ་རྣམས་ལ་བྱམས་བཅས་སྤྱོད་པ། དད་པ་དང་བཅོན་འགྱུས་
དང་། ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཆོག་བཅན་པ། རྒྱལ་པོས་སྤྱན་གྱིས་བརྒྱ་མཛད་པ་ཅམ་གྱིས་
མཁྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྲོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་བུ་སྟེ་ཁྲོན་པོ་ལ་དགོས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་མ་ཆང་བ་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། ཡང་རྒྱལ་པོ་ལྗང་ཆ་རྩ་དཔོན་གྱི་དུས། གཉན་
ཆོའི་དཔོན་གཉེགས་ཀྱིས་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་། ཡང་ཆོས་རྒྱལ་བྱི་སྤང་ལྡེ་བཅན་གྱིས་
བསམ་ཡས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ་དང་རབ་གནས་སོགས་གྲུབ་ནས། ལོ་
བརྒྱ་གསུམ་གྱི་རིང་བདེ་སྤྱིད་སྟེའི་དཔལ་འབྱོར་དང་འདྲ་བ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་
དུས། རྒྱལ་པོ་དང་། བརྟུན་མོ། སྤྱས་ལུ་མ་སྤྱིང་། མཁན་སྟོབ་ལ་སོགས་པའི་
པའུ་ཏེ་ཏ་རྣམས་དང་། ཁང་སྟོན་དང་། སྤྱི་སྟོན། འབངས་དང་བཅས་པའི་མི་རེ་
ནས་སྤྱ་རེ་བྲངས་ཤིང་། ཁྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱ་རེ་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་གཉེགས་ཀྱིས་

ཟླ་འོད་ཕྱ་བ་ཐངས་ཤེས་སྐྱལ་པོའི་ཐང་ཡིག་ལས་བྱུང་བས་སོ། གཞན་ཡང་སྟོན་
 པོ་བྱིས་བྱ་རྗེ་དང་བལ་གསུམ་སྒྲ་ས་མང་ད། ཐང་ཡ་པང་ཐང་རྗེ། གནགས་སྐྱལ་
 ཉི་མ་གོ་པ་དང་བཅས་སྟོན་པོ་བཞི་བྱུང་བཞི་སྟོན་པོའི་བཀའ་ཐང་ལས་བྱུང་ངོ་། སྟོན་
 པོ་དེ་རྣམས་ཀྱང་སྐྱལ་པོའི་བཀའ་ལ་གུས་ཤིང་ཉན་པ། སྟོན་གྲོས་དང་ཐུན་པ་སོགས་
 སྟོན་པོའི་སྐུད་གཞི་ཐམས་ཅད་སྐུལ་དྲུ་བྱུང་བའོ། ཆོས་སྐྱལ་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པོ་ཆེན་
 པོར་གྱུར་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་ལེའུ་རྩེ་བཞི་པའོ།

ལེའུ་ཐུ་པ། སྐད་གཉིས་སྐྱུ་པའི་ལོ་ཙྰ་པ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྒོར།
 ཡང་གཉགས་སྟོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མ་ར་སྟེ། དེ་ནི་འབྲངས་ཡུལ་ཡར་རྒྱངས་ཤེལ་
 ས། ཡབ་སྟག་ར་རྩ་སྒྲིང་། ཡུམ་བུམ་བཟང་སྟོ་གྲོས་ཀྱི་སྒྲིས་སུ་བརྟམས་ལ། མགིན་
 པ་ན་ཆེ་པའི་དོ་ཇི་ཆུ་གམ་ཡོད་པས། མི་ཆོས་ཀྱི་མཆན་རྒྱལ་བ་སྟོ་གྲོས་ཞེས་པར་
 བཏགས་སོ། ཡང་ཁང་ཡིག་ལས། འཕྲོས་ཀྱི་གཉགས་ཆེན་ཀྱི་མ་ར་ཞེས་འབྲུང་
 བས་འཕྲོང་རྒྱས་འཕྲོས་སོགས་ཡར་རྒྱངས་ཀྱི་ནང་ཆན་ཡིན་པས་ན་མི་འགལ་ཞིང་།
 འདི་ནི་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་ལྡན་ཞིང་ཤེས་རིག་ཤིན་
 ཏུ་དྲངས་པས། རྒྱལ་པོ་མེས་ཨག་ཆོམ་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་ལོ་ཙྰ་བསྐྱབས་ཏེ། དཔན་ཀ་
 ལུ་ལ་ཀོ་ག་དང་། གཉགས་རྣམས་ཀྱི་མ་ར་གཉིས་ཀྱིས་མདོ་སྟེ་ལས་བརྒྱུ་པ་དང་། གསེར་
 འོད་དམ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཅིས་དང་། སྐན་གྱི་བཀའ་ཐམས་ཅད་བསྐྱར་ཅིང་པོད་
 ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་བསྐྱངས་སོ། བཅན་པོ་བློ་སྤྲོད་ལྡེ་བཅན་
 གྱི་སྐུ་རིང་ལ། སྐ་མི་རྣམས་ལྟ་ར་དང་། གཉགས་རྣམས་ཀྱི་མ་ར་གཉིས་ལ། གཡོག་
 གསུམ་ལ་གསེར་སྟེ་བྲེ་རེ་བསྐྱར་ནས་ཟེཾ་ལྟ་དུ་བརྒྱངས་ཤིང་། དེ་གཉིས་ཀྱིས་
 མཁན་ཆེན་བོ་རྟེན་ཏེ་བོད་དུ་སྐྱུན་བྲངས། གཞན་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་མང་དུ་བསྐྱར།
 མཁན་ཆེན་དེ་ཉིད་ལས་རབ་ཏུ་བསྟེན་པར་ཇོགས། མཆན་ཡང་ཀྱི་མ་ར་ཇོ་བཏགས།
 སྐྱ་ཆད་མཆན་ཉིད་ཕྱི་ནང་ཀྱན་ལ་མཁས་ཤིང་། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་པརྩ་འབྲུང་གནས་
 དང་། བེ་མ་ལ། བེ་རོ་ཙྰ་ན། གཡུ་སྐྱ་ལ་སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་པོའི་ཞབས་ལ་
 བཏུགས། ཁྱད་པར་སྟོབ་དཔོན་པརྩས་བསྐྱབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་

དབང་བསྐྱར་བས་ཆེ་མཆོག་ལ་མེ་ཏོག་ཤོག་གྲུབ་མཆན་ཡར་རྒྱངས་ཤེལ་བྲག་ལས་
 བདྲད་ཅིང་ཆུ་རྒྱན་འདོན་པར་མངའ་པས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། ཀྱི་མ་ར་ཇོ་རྩ་འབྲུལ་
 ཆེན་པོ་སྟོན་ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཇི་འབངས་ཉེར་ལྗེའི་གསུ་སུ་གྱུར། ཁྱད་པར་ཕུར་
 པའི་གྲུབ་པ་བརྟེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ལྟར་རྩ་རྩེ། བློ་སྤྲོད་ལྡེའུ་བཅན་སྐུ་འདས་ནས་
 བཅུན་མོ་དམར་རྒྱན་དབང་ཆེ་ཞིང་ངན་སྦྱོད་ཀྱིས་ལོ་པར་ཀྱན་ལ་སྒྲང་བས། ལོ་པར་
 སལ་ཆེ་བས་མཐའི་དབུན་གནས་ཉེན་དགོས་བྱུང་བས་ན། གཉགས་ཀྱང་ཡར་འཕྲོག་
 སྟོགས་སུ་བཞུགས་སྐབས་རང་གི་ཕ་སྐྱུན་གཉགས་དགེ་སྐྱབས་དགར་ལངས་ཏེ་འདི་
 ནི་ལུ་སྟེགས་ཀྱི་ངན་སྟགས་མཁན་ཡིན་ནི་ཟེར་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་བསྐྱགས། རྣན་
 རྣ་ནང་དམར་པོར་ཡོད་པ་བརྒྱས་ནས་གྱི་ཅེས་འདྲད་ཅིང་མི་རྣམས་ལ་སྟོན་ཟོག་འདི་
 འདྲ་བྱེད་དོ་ཞེས་ལ་ག་སྟོགས། སྟོབ་དཔོན་བཀོངས་ཤིང་དབུན་ས་བཞིག་པའི་ངན་
 གྲོས་བཤམས་པས། དེ་དགོངས་ཏེ་གང་དུ་བཞུགས་པར་རིན་པོ་ཆེ་གཏོར་ཞིང་བཞག་
 པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་འབྲུལ་ཆེན་པོ་འདི་འདྲ་ཡོད་པས་ཁྱེད་མི་བདེན་བྱས་ཀྱང་མི་
 ཉན་པར་རྣན་རྣ་འདྲད་ཅིང་སྟོན་པ་སོགས་བྱུང་བས། དེར་མ་བཞུགས་པར་གཡོག་
 ཅིག་བྲིད་ནས་ཀོང་པོ་མཆིམས་ཡུལ་གྱི་གཏིང་དུ་བྱོན་པས། ལུང་སྟོང་ཞིག་ན་ར་
 མ་བདུན་འདུག་པ་དེད་འགྲོ་གསུངས་པས་གཡོག་གིས་བདག་པོ་ཡོད་དམ་བུས་པས།
 སྟོབ་དཔོན་གྱིས་ལུང་སྟོང་གི་ར་ལ་བདག་པོ་ག་ལ་ཡོད་གསུངས་ཏེ་དེད། ར་དེ་རྣམས་
 མཆིམས་བྱ་རོག་ཅེས་བྱ་བའི་ར་ཡིན་པས་ཁོས་མཐོང་སྟེ་རྒྱན་ཁག་བཅུགས། བདུན་
 འང་ལ་སྐད་ཀྱང་མ་ཉན་པར་དབུན་ས་བཞིག་ལྷགས་ཐོས་དེད། སྟོབ་དཔོན་གྱིས་

གློ་བཅད་པས་སྒྲིའི་ཡ་ཐེམ་ལ་ལྷགས་ཐོ་བརྒྱབ་སྟེ། བཅུན་ཆུང་གི་མགོ་ལ་ལྷགས་
 ཐོ་ཐོབ་ཟེར་དེར་ཡང་མ་ཆགས་པར་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱོན་པས། འབྲོ་སྤྲས་ཆུང་ཞེས་
 བྱ་བ་ཤ་བ་ཞིག་དེད་ནས་ན་དང་བཅས་བྱུང་བ་དང་། ལམ་འགག་གཅིག་ཏུ་འཕྲད་
 པས། ཁྱིའི་ཏ་འགྲོགས་ཤ་བ་ཤོར་བས་ཁོ་ཁྱིས་ཏེ་གསོད་དུ་བྱུང་བ་ལ་བྲོས་པས་ཐར་
 ཅམ་བྱུང་བ་དང་། དེའི་ཆེ་བས་མ་ཡས་སུ་སྤྲས་སུ་ཞེའི་དགོངས་ཚོགས་ཀྱི་ཆོགས་
 དབུར། བེ་མ་ལ་བྱོན་པ་དང་མཇུག་ནས་གསེར་སྤེལ་ལོ་ལྷུ་ལ་བས་བེ་མ་ལས་ལོ་
 ཙ་བ་དཔོན་གཡོག་སྤྱིད་དམ་གསུངས་པ་ལ། གཉགས་ཀྱིས་ལུས་པ། ཡར་འབྲོག་
 སྒང་དུ་སྤྱིད་བཅི་རུ། དགེ་ལ་སྟོན་གྱིས་མ་སྟེར་རོ། མཆིམས་ཡུལ་གཏོང་དུ་སྤྱིད་
 བཅི་རུ། བྱ་རོག་དབྱུལ་བས་མ་སྟེར་རོ། བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་སྤྱིད་བཅི་རུ། འབྲོ་
 སྤྲས་ཆུང་གིས་མ་སྟེར་རོ། ཞེས་ལུས་པས། བེ་མ་ལས་ལོ་ཙ་བ་བརྟན་ན་བརྟན་
 པ་རྒྱབ་ཀྱི་དོགས་ནས་ཕྱར་བའི་ཆོས་འཁོར་གནང་། གློ་བྲག་གཡར་ཆུ་སྒྲེའི་བྲག་
 ཕྱག་ཏུ་བེ་མ་ལ་དང་ལོ་བཅུ་ལྷན་ཅིག་སེང་ཕྱར་ཉེར་གཅིག་ལ་བཏེན་ནས་བསྐྱབས་
 པས། ཕྱར་བྱ་འབྲིལ་བ་སོགས་བྱུབ་ཏེ་གས་བྱུང་བར་གཉགས་ཀྱིས་ཕྱར་ས་སྒྲངས་
 ཏེ་བསྐྱེལ་ཞིང་། བྱ་རོག་ལའོ་བྱས་པས་སྟོང་ཁམས་ཀྱི་བྱ་རོག་མང་པོ་འདུས་བྱུང་
 བ་ལ། མཆིམས་བྱ་རོག་ལའོ་བྱས་པས་མཆིམས་ཡུལ་གྱི་བྱ་རོག་བྱང་ཞིག་བྱུང་བས།
 གཉགས་ཁྱོས་ནས་བྱ་རོག་གཅིག་ལ་འདེབས་པར་བརྩམས་པ་དང་བྱ་རོག་དེ་གིའོ།
 དེར་བེ་མ་ལས་སྟོངས་གསུངས་པས་སྟོང་མ་བྱུབ་པས་བེ་མ་ལས་སྤེལ་མ་ཞིག་བཏབ་པས་
 གསོས་ནས་བཏང་སྟེ། ད་ཕྱིན་དེ་ལྟར་མ་བྱེད་སྤྱིག་ཆེའོ་གསུངས་ནས་གནས་ལུང་

གི་ཆོ་ག་དེ་ལ་བཏེན་ཏེ་གནང་། དེ་ནས་མཆིམས་སྤྲ་གཡག་དཀར་ཞིག་ཏུ་སྤུལ་ཏེ་
 བྱུང་བ་ཡང་ཕྱར་པ་བཏབ་སྟེ་བསྐྱེལ། མཆིམས་བྱ་རོག་ནམས་ཀྱང་སྐབས་དེར་བསྐྱེལ།
 ཆུ་སྤྱིད་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ། བན་ཁོལ། འོག་ན། གློ་བྲི་སྤྲག་གི་གཉེན་མཆོམས་
 ཡན་ཆོད་ལ་བཏབ་པས་རབས་ཆད་དེ་བརྟུལ་ལོ། དེ་ནས་ཕ་སྤུན་གཉགས་དགེ་སྟོན་
 ལ་བཏབ་པས་གཉགས་ཉིད་སྟོང་རྗེ་སྤྱིས་གིང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྟོང་དུ་གྱུར་པས་ལེ་མ་ཐེབས།
 བེ་མ་ལས་ཕྱོགས་ཆད་ལྷན་ཞིག་སྟོན་ན་ཐེབས་ཏེ་འོང་གསུངས་པས། གཉགས་རང་
 གི་སྟོབ་མ་སོག་པོ་དཔལ་ལེ་དང་། འོ་བཟན་དཔལ་གྱི་གཞོན་ནུ་སྟོན་དེ། དཔོན་སྟོབ་
 གསུམ་གྱིས་ཕྱར་པ་བསྐྱབས་པ་ཕ་སྤུན་དགེ་སྟོན་གྱིས་ཆོར། བན་དེ་ཀྱ་མ་ར་ཇས་
 སོག་པོ་ཕྱོགས་སུ་བྱིད་དེ་མ་བྱུ་སྤྱབ་ཀྱི་ལོད་འདུག་པས་གསོད་དུ་འབྲེལ་བ་ལ། ཡུལ་
 མི་ནམས་ཀྱིས་བན་དེ་ལ་བརྟན་མི་རུང་ཟེར་བཀག་ཀྱང་མ་ཉན། ནང་སར་འགྲོ་རྒྱའི་
 དོ་རྒྱབ་དགེ་སྟོན་གྱི་མི་ལམ་ན་བྱུང་མེད་ན་ཆུང་མང་པོས་མཐའ་བསྐྱོར། མི་མང་པོས་
 གཡོག་བྱས་ཏེ་སྤྲ་ཁང་ཞིག་ཏུ་བྱིད་ནས་མགོ་བོ་བཅད་དེ་འོད་ལྡེའི་ཁང་པར་བཅུག་
 པ་མིས་ནས་ཆུང་མ་ལ་བཞུས་པས། ཆུང་མས་གཤོལ་ཀྱང་མ་ཉན་པར་ན་བཟང་པོ་
 ཞིག་ལ་ཞོན་ནས་སྐྱབ་ཁང་གི་སྟོར་ཕྱིན་ཏེ། གཏོར་སྟེགས་ཞིག་འདུག་པས་དེ་ལ་
 ན་བཏགས་ཏེ་བཞག་ལ་ནང་དུ་སྤྱིན་ནས་བསད་དོ་སྟུམ་མ་ཐག་གཏོར་སྟེགས་ཀྱི་ཙ་
 ནས་བྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕུར་ཏེ་བྱུང་བས་ཁྱིའི་ཏ་འགྲོགས་ཏེ་སྤྱང་ནས་གཤམ་རེ་དང་
 ཁྲག་ཐིག་རེར་གྱུར་ཏེ་དངོས་སུ་བསྐྱེལ་ལོ། སོག་པོ་དཔལ་ལེས་ཁྱིའི་སྟོང་བཏོན་ནས་
 སྟོབ་དཔོན་ལ་ཕུལ་བས། སྤྱིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱང་ཞིང་། དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཆོགས་

པར་སྤྱད། རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གྱུར་
 ཅིག་ཀྱན་ཀྱང་གཞིན་པ་རྣམས་དང་བཅུ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་བདེ་ཆེན་གྱི་སར་གནས་
 རྩར་གཉགས་ལྟ་བུ་ཁྱེད་སྤྱུལ་བྱུང་བ་ཡང་བསྐྱལ། རྩར་བཞིན་ཆ་སྤྱད་བྲན་ཁོ་ལ།
 འོག་ན། སྒོ་ཁྱི་སྒྲག་གི་གཉེན་ཚུན་ཆད་བསྐྱལ་ཏེ་གནས་སྤར་རོ། དེ་ནས་འབྲོ་སྤྱུལ་
 རྩར་ན་ཐང་ཞིག་ན་ན་ཕྱགས་འཛོལ་པ་རྣམ་ཤེས་ཡིང་ག་ལ་བཀྱག་ཕུར་བ་བཏབ་སྟེ་
 བསྐྱལ། འབྲོ་ལྟ་སྤྱང་གིར་བྱུང་བ་དང་། ཆ་སྤྱད། བྲན། ཏ། སྒོ་ཁྱི། གཉེན་
 མཆོམས་ཀྱི་བར་དུ་ཕུར་བས་བསྐྱལ་ནས་རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྤར་རོ། དེ་
 རྩར་ངོ་བོ་ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་ཆེན་པོ་ལས་མ་གཤོས་བཞིན་དུ་མདངས་རྩལ་
 རྩན་བྱབ་བྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྤྱར་བཞེངས་ཏེ། འཕྲིན་ལས་དག་པོས་འདུལ་བྱ་རྣམས་ཆར་
 བཅད་དེ་བདེ་ཆེན་གྱི་སར་བཀོད་པ་དང་། ལོ་རྩ་བ་ཆེན་པོའི་རྩལ་བཟུང་སྟེ་དམ་
 པའི་ཆོས་བསྐྱར་བ་དང་། གོང་དུ་བཤད་པའི་ལོ་པར་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་དབང་གི་རྒྱ་
 པོ་ཆེན་པོ་བཀའ་བབས་བཞི་ལ་སོགས་པ་དཔག་དུ་མེད་པ་གསན་ཅིང་། བཤད་སྤྱུལ་
 ཀྱི་སྒོ་ནས་སོག་པོ་དཔལ་ཡེ་ལ་སོགས་སྒོ་བ་མ་མཐའ་ཡས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། དཔལ་
 ཡེ་ལ་སྤྱན་གྱིས་དག་སྟོན་བསྐྱལ་བྱོགས་བྱས་པ་རྩར་བཤད་ཟིན་པ་བཞིན་ལ། ཡང་
 གཉགས་དང་དམ་ར་པ་སྤྱན་གྱི་མི་གཡོད་པས། ཆོས་རྒྱལ་བཞུགས་དུས་གཉགས་
 མཆོད་གནས་ལོ་རྩ་བ་ཡིན་པས་ཚོད་མ་རུས། སྤེས་གོང་དུ་བཤད་པ་རྩར་བཅུན་མོ་
 དམར་རྩན་དུས་ལོ་རྩ་བ་རྣམས་དབྱེ་འཕང་དམའ་བས། དམ་རས་སྒོ་བ་དཔོན་གཉགས་
 བཙོན་དུ་བཟུང་བ་ལ་སོག་པོ་དཔལ་ཡེས་ལུས་སྒོག་ལ་མ་བཞུས་པར་ཙོན་བསྐྱང་བ་

གཉིས་བཀྱམ་ནས་སྒོ་བ་དཔོན་གཉགས་བཙོན་ནང་ནས་བཏོན་པའི་འབས་ཏོག་སྤྱུལ་
 པར་བཤད་ཅིང་། གང་རྩར་ཆ་མའི་སྤྱད་བྲན་ལན་གསུམ་བཏུལ་བ་དང་། ཐུགས་
 ལན་གསུམ་བཟུང་བ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་བ་བུའི་མཆོག་ཡིན་པར་བཤད་དོ། ཡང་ཀུ་མ་ར་
 ར་རྩ་འཕྱལ་མཆོག་དང་ཐུན་ཞེས་གསུངས་པས་རྩ་འཕྱལ་སྒྲ་ཆོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགོ་
 བ་མང་པོ་འདུལ་ཞིང་བཞུན་འགྲོའི་དོན་གཞལ་དཀའ་བ་ཞིག་མཛད་ལ། སྤྱིའི་སྤྱེ་
 བ་གང་ནས་འཕོས་པ་ནི། རྒྱན་པོའི་ཐང་ཡིག་ལས། སྒོ་བ་དཔོན་ཆེན་པོས། གཉགས་
 བན་ཀུ་མ་ར་ར་ཁྱེད། རྩ་གར་དོ་རྩེ་གང་ན་གྱི་རྩལ་འཕྱག་པ། ཏ་ལུ་བ་དེ་ཆོ་འཕོས་
 པ། ལོ་ནི་བརྒྱ་རྩ་རྩ་གཉིས་བུལ། ས་བདུན་ནོན་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཞེས་སོགས་
 དང་། ཡང་བཞུན་འགྲོའི་དོན་དུ་བྱོན་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གཉགས་བན་ཀུ་མ་ར་
 ར་ནི། ཨོ་ཁན་ཡིན་གཙུག་ལག་དུ། ཏི་ལེ་ཤར་བཟང་སྟེ་བ་ལེན། མ་འོངས་དུགས་
 རྩམ་ཞེས་བྱ་བར། རྩལ་མཆོན་མིང་ཅན་ཏི་ལེ། རྩའོད་གཞིན་རྩའི་སྤུལ་པ་འབྱུང་།
 བསམ་གཏན་སྒོ་མ་པ་པ་མོས་བསྒོར། དེ་ཆོགས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགོ། ཞེས་གསུང་
 ཞིང་ལུང་བཞུན་པ་སོགས་དང་། ཡང་རྩིས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་ནི། ལོ་པར་ཐང་
 ཡིག་ལས། དེ་སྤྱིའི་སྤྱུང་ཡུམ་བདུན་གཉིས། མངའ་རིས་གཅིག་ལ་སོ་སོར་
 བསྒོམ། དེ་དུས་སངས་རྒྱས་གཤེགས་ནས་ནི། ཉིས་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་རེ་དགུ་སོང་།
 མེ་འབྱུག་ལོ་ལ་ཡར་སྟོད་དུ། གཉགས་བན་རྩ་ལ་མས་རྩིས། ཞེས་གསུངས་ཤིང་།
 དེ་རྩར་ན་རྩལ་རབས་དུག་གི་བར་དུ་བཞུགས་པས་ན་སྤྱོད་ལ་མངའ་བཞེས་པ་ཞིག་
 ཡིན་པ་དང་། མཐར་ཡང་འོད་ལུང་ཆེན་པོར་གཤེགས་སོ། རྩད་གཉིས་སྤྱོད་པའི་

ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ལྟ་པའོ།།

ལེའུ་དྲུག་པ། མཁས་གྲུབ་རིམ་པར་བྱོན་པ་ནམས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་འགྲོ་དོན་མང་ད་
པའི་ནམ་གངས་མཐའ་ཡས་པ་ལས་ཆ་གས་ཙམ་ཞིག་སྟོས་པའི་ངོ་མཆར་གྱི་སྟོར།
དེ་ལྟར་འདི་ཡན་གྱི་བཅོམ་བྱ་ནམས་ངོ་མཆར་པའི་ནམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རེ་ཞིག་
བསྟན་ཟེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ད་ནི་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་ལྟེ་པལ་ལྟན་
སྟེ་ལུང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཞེས་མཆན་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འོག་མིན་གཉིས་
པ་ལྟ་བུ་འདི་ཇི་ལྟར་བཏབ་པའི་ཚུལ་སོགས་སྟངས་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ནས་མཁས་གྲུབ་
རིམ་པར་བྱོན་པ་ནམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཞིང་གི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། དཔལ་གྱི་སྟངས་
ལུང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བཏབ་ཅིང་ཀླུ་བ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བསྟན་
པ་ལ་བྱ་བ་དང་ཞབས་ཏོག་ལེགས་པར་མང་དཔའི་ངོ་མཆར་ནི། དེ་ཡང་ཡར་གླུངས་
སྟོགས་སུ་གདུང་བྱུང་མང་དུ་འཕེལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐང་ཡིག་ལས། ཡར་གླུངས་དང་
ནི་ཕྱི་ལུང་གཉིས། གཉིགས་དང་ཆེ་སྟོང་སྟོང་སྟེ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྒྱ་
ཕྱག་ཁ་ཡར་ཡོད་པ་དབང་ཆེ་ཞིང་ཁ་དྲག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐང་ཡིག་ལས། འོད་སྤང་
སྤུས་པོ་མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་གྱིས། གཉིགས་ཕྱིད་གཙང་དུ་སྤྱུགས་པར་འགྱུར་
ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན་གྱི་སྤྱུ་ཆེའི་སྤྲད་ལ་གདུང་
ཁ་གས་གཙང་ལ་བྱོན་དགོས་པར་བྱུང་བས། ལ་ལ་སྟོད་མདོག་གི་ཐོ་ཡོར་ནག་པོའི་
བྱང་གི་སའི་ཆ་གནས་འཁོར་ལོ་ཕྱིབས་བརྒྱད། ལོགས་བྱ་གིས་དྲགས་བརྒྱད། ས་
པར་འདབ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཆན་པ་བྱུང་བ་རི་བྱུང་པོ་གདན་ལ་བཞུགས་པ་འདྲ་བ། མདུན་
ནས་ཇོ་མོ་ས་གམ་སྟོན་པོ་ཞལ་བཀོད་ཉན་པ་འདྲ་བ། གཡས་རི་མུ་ཏིག་གཙལ་དུ་བཀྲམ་

བ་འདྲ་བ། གཡོན་རི་པ་སྒྲ་སྟོང་ལྷན་ཁ་སྒྲེ་བ་འདྲ་བ། བྱིའི་ཕ་བོང་གཉིས་སྟག་གི་
 གཟིག་གི་མཁའ་ལ་འཛོང་བ་འདྲ་བ། གཡུའི་ནེའུ་གསིང་དང་རྒྱ་མིག་མང་པོ་ཡོད་
 བ། བྲ་མ་དང་གྲང་སྒྲེ་གཡང་གི་མ་མ་ཐུབ་བཟེད་པ་འདྲ་བ་སོགས་ས་དཔུད་ཤིན་
 ཏུ་ཐུན་སུམ་ཆོགས་པའི་ས་སྟོགས་དེར་བཞུགས་པས། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མངའ་ཐང་
 ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བྱུང་བས། རུས་མིང་ས་ལ་འཇགས་ཏེ་ད་ལྟ་ཡབ་གཞོན་སྡེའི་ཐུའི་
 རྒྱབ་ལུང་ལ་གཉགས་ཐུ་དང་། ཤར་ལུང་ལ་གཡའ་མཐོ་རིང་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། ཡར་
 རྒྱངས་སུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལས་སྒྲ་མ་གཉགས་གཡུངས་སྟོན་བྲོ་རྒྱལ་ཞེས་བྲུ་བ་དྲག་
 རྟགས་རྒྱས་མཐུའི་མངའ་བདག་དེ་ཉིད་སོགས་མཁའ་གྲུབ་དུ་མ་བྱོན་པ་ཡིན་ནོ།
 གཉགས་ཐུར་ཡང་གདུང་མང་དུ་འཕེལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བཞུན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་
 པོ་ཞིག་མཇུག་པ་ཡིན་ལ། རྒྱད་པར་དཔལ་ལྷན་སྒྲེ་ལུང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཞེས་འོག་
 མིན་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་འདི་ནི། མྱིང་བཞིའི་ནང་ཆོན་སྟོའི་འཇམ་བུ་མྱིང་། དེའི་ནང་
 ནས་ཀྱང་སྤྱར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ། བོད་ལ་ཡང་འཆོལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་ཏེ། དབུས་
 གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་འཆོལ་ཁ། མདོ་སྟོད་ཀོ་ལེ་མི་ཡི་འཆོལ་ཁ། མདོ་སྤྱད་གི་
 ལིང་ན་ཡི་འཆོལ་ཁ་སྟེ་དེ་གསུམ་ལ་བོད་འཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་གྲགས་སོ། རྟོད་ལ་ཡང་
 མངའ་རིས་བསྐྱོར་གསུམ་སྟེ། མང་ཡུལ་མཆོ་ཡིས་བསྐྱོར་བ། སུ་རང་གངས་ཀྱིས་
 བསྐྱོར་བ། གུ་གེ་གཡའ་ཡིས་བསྐྱོར་བ་དང་གསུམ་མོ། བར་ཀྱི་དབུས་གཙང་རུ་
 བཞི་ནི། གཙང་ལ་གཡས་རུ་གཡོན་རུ་གཉིས། དབུས་ལ་དབུ་རུ་གཡོ་རུ་གཉིས་
 ཏེ་བཞིའོ། དེ་ལ་ཡང་བྲི་སྟོར་བཅུ་གསུམ་ཡོད་དེ། མགོན་པོའི་ཆོས་འབྱུང་ལས།

གཙང་ལ་ལྟ་ཤང་སྟོ་བྱང་རྒྱལ་དུག་དབུས་ན་གཡས་པག་ཐང་མཆོལ་རྒྱ་བྱི་
 དབུས་གཙང་མཆོལ་ན་ཡར་འབྲོག་བྲི་སྟོར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཙང་གི་དུག་
 རི། རྟོ་བྲི་སྟོར། བྱང་བྲི་སྟོར། རྒྱ་མིག་བྲི་སྟོར། ལ་ལུ་བྲི་སྟོར། ལྟ་སྟེ་གུར་མི་བྲི་
 སྟོར། ཤངས་འབྲོག་སྟེ་བྲི་སྟོར། དབུས་ཀྱི་དུག་རི། གཡའ་བཟང་བྲི་སྟོར། བག་
 གུ་བྲི་སྟོར། རྒྱ་མ་བྲི་སྟོར། འབྲི་བྱང་བྲི་སྟོར། ལྟག་ལུང་བྲི་སྟོར། ཆོལ་པ་བྲི་
 སྟོར་རོ། གཙང་མིན་དབུས་མིན་གྱི་ཡར་འབྲོག་བྲི་སྟོར་དང་བཅུ་གསུམ་མོ། རྟོད་
 ལ་མདོ་ཁམས་སྤང་གསུམ་སྟེ། མདོ་ཁམས་ལ་སྤང་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ཆོ་བ་སྤང་།
 པོ་བྱོད་སྤང་། སྤང་ཁམས་སྤང་སྟེ་གསུམ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། ལ་ལ་ན་རེ་མངའ་
 རི་བསྐྱོར་གསུམ་བྲི་སྟོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ཆོན་དུ་འབྲེན་པ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་དོར་
 རྒྱལ་པོ་མེ་ཆེན་གྱིས་མངའ་རི་བསྐྱོར་གསུམ་སྟོན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་
 དབང་མཇུག་པའི་ལ་རབས་ཀྱི་རྒྱལ་ལུགས་གཞིར་བཞགས་ནས་ལུང་འགྲོ་ཡང་མ་
 བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་གྲགས་སོ། དེ་ལྟར་རུ་བཞི་ལས་གཙང་གི་གཡས་རུ་བྱང་བྲི་སྟོར་
 ཀྱི་སའི་ཆ་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་སྤྱུལ་མུ་ཅན་དུ་བྱོན་པས་ན་བྱང་སྟོགས་མུས་ཞེས་བྲུ་བ་རྒྱལ་
 མཆོན་གྱི་དོག་ལྟར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཡུལ་སྟོགས་དེར། གོང་དུ་བཤད་པའི་མདོ་ག་
 རྟོད་གཉགས་ཐུའི་དགོན་སྟེ་སོགས་བཏབ་ནས་ཡུན་མི་རིང་བཞིག་ན་བྱང་རྒྱལ་སེམས་
 པའི་སྤྱུལ་པ་གཉགས་སྟོམ་པ་ཞང་བྲི་ཞེས་བྲུ་བ། དད་པ་དང་། བརྩོན་འགུས། མཐུན་
 རབ་དང་ཐུགས་རྟེན་བྱམས་སེམས་ཆད་མེད་པ་དང་ལྷན་པ། ཡབ་མེས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་
 མཐའ་དག་ལ་མངའ་བརྟེས་པ་ཞིག་ཡུམ་སང་རེ་གཡེང་ཞེས་བྲུ་བ་མཁའ་འགྲོའི་མཆོན་

ཉགས་དང་ལྷན་པ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་བྱད་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྷན་
 པ་སྟེ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ལ་བསྟེགས་པའི་ཕྱིར། དཔེན་གནས་
 ཉན་པ་དང་། ཁྱད་པར་བྱང་སྟོགས་སུ་ཕེབས་ན་མ་འོངས་པ་ན་བརྟན་པ་དང་སེམས་
 ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ། མདོག་གི་རྩལ་བྱང་མཆོམས་ལ་ཡར་ཕེབས་
 པས་མུས་ཀྱི་སྟོན་སྒྲས་པའི་སྟོ་དུག་གི་ཕྱིའི་སྟེད་ཆའ་གྱི་ས་ཆ་ནམས་གཟིགས་པ་ཅམ་
 གྱིས་གནས་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དཔེན་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་བྱང་ཆུབ་སྦྱབ་པའི་གནས་ཁྱད་
 པར་ཅན་དུ་འདུག་དགོངས་ཏེ་དེར་ཐུགས་ཕབ་ནས་བཞུགས། དེར་ཡབ་གྱིས་རིམ་
 གཉིས་ཟབ་མོ་ལ་གཤེལ་མེད་དུ་བཞུགས། ཡུམ་གྱིས་ཀྱང་དགེ་སྦྱོར་ལ་བརྩོན་པའི་
 ངང་ནས་ཡབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལེགས་པར་སྦྱབ་སྟེ་ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་
 བཞུགས་པའི་ཆོ། སྟེ་པོའི་སྦྱ་འཕུལ་བྱང་བ་ནམས་ལ་ཡུལ་འདི་ན་སྐྱེ་མ་མཁས་གྲུབ་
 ཅི་འདྲ་བཞུགས་ངེས་པས་མི་ནམས་ན་རེ། ད་ལྟ་ཉ་མོ་སྦྱང་ཁ་ན་རྗེ་བརྩན་མི་ལ་རས་
 པའི་དངོས་སྟོབ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཐུགས་སྒྲས་འབྲི་སྟོམ་རས་པ་ཞེས་བྱ་
 བ་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱང་བ་ཞིག་དང་གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་མང་དུ་ཡོད་ཞེས་ཟེར་
 རོ། དེ་ཡང་དངོས་སྟོབ་ཡིན་ཆུ་ལ་ནི། རྗེ་བརྩན་མི་ལ་རས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱལ་གྱི་ཕྱི་
 ལ་བཞུགས་པའི་དུས་ནམ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པ་དཔོན་གཡོག་འགའ་བྱང་བས་རྗེ་བརྩན་ལ་
 ཕུག་རྗེས་དང་མཐུན་ཆེན་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་མཛད་ཆུལ་མཐོང་བས་
 དད་པ་སྟེས་ཏེ། སྐྱེ་མ་ལགས་གནས་ངན་ལ་མཐུན་ཆེན་དཀོན་པ་འདི་འདྲར་བཞུགས་
 ནས་ཅི་མཛད་པེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་ཞུ་ཞབས་ཏོག་འབུལ་ཟེར་བ་ལ། རྗེ་བརྩན་

གྱིས། གནས་མཐུན་ཆེན་དཀོན་ཞིང་ངན་རྩང་བསམ་གཏན་འཕེལ་ཞིང་མཁའ་འགྲོ་
 ཆོས་སྦྱོང་གི་མཐུན་ཆེན་སྦྱབ་པ་སོགས་ཀྱི་མགུར་གསུངས་པས། རྒྱལ་དཔོན་དེ་གིན་
 ཏུ་དད་པར་གྱུར་ནས་ཕུག་འཆོལ་ཞབས་སྟེ་པོར་སྦྱངས་ནས་ཕྱིས་མུར་དུ་མཛུལ་བར་
 ཡོང་ཟེར་ཞིང་སོང་། ཁོས་ཕྱིས་གཡུ་རྟོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕུལ་བ་དྲག་གམ་སྒྲིམ་ཐེ་ཆོམ་
 མོག་གེ་བ་ལ་འབྱེད། གཞན་ཡང་འབུལ་བ་མཆོན་པ་ཞིག་ཀྱང་བྱེད་ནས་མཛུལ་
 དུ་སོང་། འབུལ་བ་ཆུང་བ་དེ་སྟོན་ལ་ཕུལ་བས་རྗེ་བརྩན་ཞལ་འཇུག་པར་མཛད་ནས།
 ང་ལ་བསྟེ་བའི་གཡུ་དེ་ཕུལ་ཐེ་ཆོམ་མི་དགོས། ང་ལ་གཡུའི་དགོས་པ་མེད་པེ་བྱེད་
 རང་ཆོགས་རྟོགས་པ་ཡིན་གསུངས་པས་ཁོ་མདོན་མཁྱེན་ཐོགས་མེད་དུ་འདུག་སྟམ་
 གཡུ་ཕུལ་བས། རེ་ཞིག་བཞེས་ཏེ། ཡང་ཁྱོད་རང་གི་སྦྱབ་ཕྱགས་གྱིས་ཞིག་གསུངས་
 ནས་ཁོ་རང་ལ་གནང་། ཁོ་ཉོར་ལ་ཞེན་པ་མི་འདུག་སྟམ་པའི་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་
 ཐོབ་སྟེ་ཕུག་ཕྱིར་འབྲང་བ་ལ། དབང་དང་གདམས་པ་གནང་ནས་བསྟོམས་པས་
 ཉམས་ཉོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་འབྲི་སྟོམ་རས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བྱང་བ་ཡིན་ཅོ་གསུངས།
 ཐུགས་སྒྲས་བྱ་ཆེན་བཞིའི་ལ་གྲལ་ཡིན་ཆུ་ལ་ནི། རྗེ་བརྩན་གྱི་མགུར་འབུམ་ལས་
 གྱང་ཐང་གི་གཉན་ཆུང་རས་པ་དང་། ཕྱིམ་ལུང་གི་ངན་རྩྭ་བའི་བའི་བ་སྦྱོང་། མདོ་
 བཀྲའི་སེ་བན་བཀྲ་ཤིས་འབར། ཉ་མོའི་འབྲི་སྟོམ་སྦྱང་ཁ་བ། ཁོང་སྦྱང་དང་འདྲ་
 བའི་བྱ་བ་ཞི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་པོ། ཡང་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བརྟན་པ་ནི།
 དེ་ཉིད་ལས། མཁའ་འགྲོས་ལུང་བརྟན་སྦྱུལ་པའི་སྒྱ། དུགས་པོ་ཉི་མ་འགྲོ་ལ་འཆར།
 རས་ཆུང་ཆུང་བ་སྦྱུལ་པའི་སྒྱ། སྟོམ་སྟག་རྩོད་ར་ཞི་བ་འོད། འབྲི་སྟོམ་ལ་སོགས་ཉི་

གུ་ལགས། མགོ་བྱས་དེ་ནམས་མཁའ་འགྲོས་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
 རོ། དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྟན་པའི་སྟན་པ་ཞང་ཁྱོས་གསན་པས། ལས་སྟོན་ནམ་པར་དག་
 པའི་རྣམས་མཐུ་དང་སྟོན་གྱི་བགས་ཆགས་སད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། འབྲི་སྒྲིམ་རས་པའི་
 བྱང་དུ་བྱོན་ནས་སྤར་གྱི་གསན་བཞེས་མཛད་པ་ནམས་ལ་གོགས་སེལ་པོགས་འདོན་
 དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྟན་ཅིག་སྒྲིམ་སྒྲོར་ན་རྣམས་དུག་བསྐྱེད་པོ་སྒྲོར་གསུམ་ལ་
 སོགས་པའི་ཟབ་ཆོས་གདམས་པ་ཕུན་སུམ་ཆོགས་པ་མང་དུ་གསན་ཞིང་དེ་ནམས་
 ཆོག་ཏུ་མ་ལུས་པར་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་ཉམས་ཉོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་གྲུབ་པའི་
 དབང་ཕྱག་ཆེན་པོར་གྱུར། དེའི་ངང་ནས་སྤར་གཅེན་ལྷ་བ་འབར་དང་གཙུང་ཉི་
 མ་འབར་གཉིས་ཀྱང་ཡ་མཚན་པའི་ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་རིམ་བཞིན་འབྲུངས་
 ཞིང་བྱིས་པའི་དུས་ན་ཡང་ཐ་མལ་བའི་སྟོད་ལམ་ལས་འདས་ཏེ། ཆོས་འཆད་པ་
 དང་ཉན་པ་བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པའི་བག་ཆགས་བཟང་
 པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་ཞིང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ལ་བརྩོན་པ་དང་སྒྲ་མ་
 དཀོན་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེ་ཞིང་མཆོད་པ་ལ་བརྩོན་པ། དབུལ་མེད་སོགས་དམའ་
 བ་ནམས་ལ་བྱམས་ཞིང་བརྟེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་དུ་འོང་བ་མཐོང་ན་དགའ་
 བ་ཞིག་བྱུང་ལ། དེའི་ཆེ་སྤགས་འཆང་ཆེན་པོ་ཞང་ཁྱོས་པ་ཆེ་བས་དངོས་སྟོབ་
 དང་དེར་འདུས་ཀྱི་བསམ་གཏན་པ་ཕེ་མོ་བརྒྱ་ཕྱག་ལྷག་ཙམ་འདུས་པ་ལ། སྒྲུབ་སྤྱད་
 བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟང་། མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱུ་མིག་
 བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རྟོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་ཏུགས་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་བའི་ཆེ་

འབྲི་སྒྲིམ་རས་པ་ཆེན་པོའི་བྱང་དུ་བྱོན་ནས་སྤར་གྱི་སྲི་ཞུ་གསན་དེ་ཉིད་དུ་བཞུགས་པ་
 འགྲོ་དོན་ཆེའམ་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ན་འགྲོ་དོན་ཆེ་བ་ཡོང་བའི་ལུང་བཞུན་
 ཞུས་པ་ལ། ལྷ་མའི་ཞལ་ནས་སྤར་གྱི་གསན་དེ་བསམ་གཏན་འཕེལ་ཡང་དེ་བས་
 རྗེ་བརྩན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་ལྟར་གཡས་རྒྱུ་གཡོན་བསྐྱམ་པའི་བཞུགས་སྤངས་འདྲ་
 བ། རྒྱབ་རི་སྒྲུང་ཆེན་ཐལ་དཀར་ཉལ་འདྲ་མདུན་རི་སྤངས་རི་མེ་ལོང་འདྲ་བ། སྤུ་
 ན་བྲག་ཆོས་ཁྲིའི་སྤང་ན་པོ་དྲི་ཅིག་འདྲ་མདོ་ན་བྲག་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་བ་འདྲ་བ་ཡོད་
 པའི་སར་བྱོན་ན། མ་འོངས་པ་ན་བཞུན་འགྲོའི་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོང་བའི་ལུང་
 བཞུན་བྱུང་བས་སྒྲ་མའི་བཀའ་བཞིན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སྤར་བཅས་ཀྱིས་ལུང་པའི་མདོ་
 ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པས། ཁྱི་གུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྤུ་པར་ནས་ཆར་བའི་ས་དེ་ལ་ཁྱི་གུ་
 ཆར་དུ་བཏགས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལུང་པ་རེ་ལ་མིང་རེ་འདོགས་ཀྱི་ལྷ་བཅས་
 པས་ཆ་ལ་ཞིག་མཛད་པའི་ས་ལ་ཆ་རུ་གྲགས་པས་ད་ལྟའི་ཆར་འདི་ཡིན་ནོ་གསུངས།
 གང་ལྟར་ལུང་པ་དེ་ལ་ཉི་ད་ལྟ་ཡང་ཆ་ལ་ཞེས་ཆོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ནར་ཅམ་བྱོན་
 པའི་སར་ངལ་གསོ་མཛད་པའི་ཆོ། སྤར་སྒྲ་མས་ལུང་བཞུན་པའི་ས་ཆ་ནམས་ཇི་ལྟ་
 བ་བཞིན་གཟིགས་པས་ཐུགས་དབྱེས་ཏེ། ལྷ་རྒྱལ་ལོ་ཞེས་བོས་པས་ས་ཆ་དེ་ལ་ང་
 ལྟ་ཡང་ལྷ་རྒྱལ་སྤྱད་ཏུ་གྲགས། དེའི་དུས་ལུས་རྒྱལ་ལྷགས་དང་ཟམ་པ་སོགས་ཅི་
 ཡང་མེད་པས་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ཐར་རམ་སྟམ་པའི་ཐུགས་བསམ་
 བཞེས་པའི་ཆོ། ལུབ་སྟོགས་ནས་བ་ཤད་ཅིག་རྒྱུ་དེ་ལ་ཤད་དེ་ཀལ་ནས་ཤར་སྟོགས་
 སུ་སོང་བའི་རྗེས་ལ་ཕེབས་པས། ཉེས་སྒྲོན་མེད་པར་ཐར་བས་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཡང་བ་

གད་རབས་སུ་བྱགས་སོ། དེ་ནས་ཡུང་པའི་མདོ་དང་ཉི་པའི་སྡོགས་སུ་ཐེབས་པའི་
 ཆོ་གཞིའི་སྒྲ་ཞིག་རྩེ་རྩེ་དུ་བྱགས་པ་གསན་པའི་ས་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཡང་གཞིའི་སྒྲ་
 དུ་བྱགས་ལ། དེ་ནས་བྲག་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་བ་འདྲ་པའི་མདུན་དཀོན་རྒྱུད་བྲག་ཕྱག་
 ཏུ་བཞུགས་ནས་ཡབ་ཀྱིས་བྱགས་དམ་འབའ་ཞིག་དང་། ཡུམ་གྱིས་ཡབ་སྲས་རྣམས་
 ཀྱི་ཞབས་དོན་སྦྱོར། སྲས་གཉིས་ཅིད་ཤོ་མཛད་བཞིན་བཞུགས་པ་ལས་ཉིན་གཅིག་
 སྲས་གཉིས་ཕུན་ཡར་ཅིད་ཤོ་མཛད་པའི་སར་ཡུམ་གྱིས་ཡར་བྱོན་པས། སྲས་གཅིན་
 ཉི་ད་ལྟའི་དཀོན་ཆོན་ཡོད་ས་དང་གཙུང་ནི་ད་ལྟའི་སྒྲ་བྲང་ཡོད་ས་ན་བཞུགས་ཞིང་
 ཆོས་འཆད་པ་དང་སྒྲོམ་པ་སོགས་ཀྱི་ཅིད་ཤོ་ལ་བྱགས་འཇམ་ཞིང་ས་སྡོགས་དེ་གཉིས་
 སུ་དྲུང་དང་གཞིའི་སྒྲ་ཡུན་རིང་དུ་བྱུང་བས་ཡུམ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དད་པར་བྱུར་ནས་
 བྱག་མང་དུ་ཕྱལ་སྒྲ་མཆོད་གཉིས་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་འབྲི་སྒྲོག་ལ་སོགས་པར་གསན་
 སྒྲིང་ཡད་དག་པར་མཛད་པས། ཡུམ་སྡོགས་འདིའི་མི་ཀུན་ཀྱང་དད་ཅིང་གུས་ལ་
 བཀྲར་སྒྲིལ་བུ་དུ་བྱུང་བས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཡང་དག་པར་རྒྱས་
 པའི་ཆོ། རྒྱ་གར་དོ་རྩེ་གདན་དང་ཚུལ་མཚུངས་འདྲའི་ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་འདེབས་
 པའི་སྒྲ་ཤོན་དང་ས་དཔུད་གཟིགས་པས། ས་སྡོགས་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྱལ་དུ་བྱུང་ཞིང་
 བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་དུ་མ་དང་ལྡན་སྟེ། གནམ་སྒྲོ་དང་གནམ་གཞུར་མ་དོད་
 པས་གནམ་ལ་འཁོར་ལོ་ཅིབས་བརྒྱད་ཆང་ཞིང་བར་གྱི་རི་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྣགས་བརྒྱད་
 ཉི། བྲག་སེར་པོ་འདི་རྒྱལ་མཚན་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ། སུའི་བྲག་པོ་ཆེ་འདི་གདུགས་
 དཀར་པོ་ལྟ་བུ། ལུང་པ་འདིའི་གཡས་རི་གཡོན་རི་རྣམས་བསྐྱེད་དཀར་པོ་གྱེན་དུ་རྒྱས་

པ་ལྟ་བུ། བྲག་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་ཐོན་ལ་ཁད་པ་ལྟ་བུ། སྒང་
 མེ་མོང་མེའི་གཡོན་གྱི་རི་མཐོ་བ་འདི་དྲུང་དཀར་གྱེན་དུ་བསྐྱངས་པ་ལྟ་བུ། ཉེན་
 བསྐྱེར་སྒྲིང་དང་དེའི་གཡས་སྡོགས་ཀྱི་རི་འདི་གཉིས་གསེར་གྱི་ཉ་མོ་སྒྲོ་བ་རྒྱར་བ་
 ལྟ་བུ། བྲག་པོ་ཆེའི་གཡས་སྡོགས་ན་རི་མོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ། དད་དཀར་གྱི་
 སྒང་མ་ནག་གི་རི་འདི་མོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ། སྒྲིང་པདའི་སྒྲིན་རི་རིན་ཆེན་
 བུམ་པའི་ཁར་དྲུང་ཆེན་བསྐྱངས་ཏེ་བརྒྱག་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། བར་གྱི་རི་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྣགས་
 བརྒྱད་ལེགས་པར་ཆང་ཞིང་རི་སན་རྒྱན་དོག་པ་འདི་ནི་པསྒྲིང་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བཞད་
 པའི་རྒྱལ་དང་འདྲ་ལ། གཞན་ཡང་རྒྱལ་རི་སྒྲིང་ཆེན་ཐལ་དཀར་ཉལ་བ་འདྲ་ཞིང་
 སུན་བྲག་རི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་བཅིགས་པ་ལྟ་བུ་དང་མོར་བུ་མིག་གསུམ་པ་ལྟ་བུ། མོར་
 ལྟ་དང་ཆོས་སྒྲིང་གི་གཞུགས་བརྒྱན་ལྟ་བུའི་རི་དང་བྲག་མང་ལ་དངོས་བྱུང་གྱི་ལུ་མ་
 མང་པོ་ཡོད་པ་འབབ་རྒྱུ་ཤེས་སྒྲིང་ལྟར་དྲུངས་ཤིང་གཙང་བ་རྒྱུང་རྒྱུང་ཞེས་སྒྲིན་པའི་
 ལྷ་དཔུངས་དང་བཅས་པའི་རྒྱུ་པོ་ཀུན་གཡས་ནས་བསྐྱོར་ཞིང་འབབ་པ། མདུན་
 རི་རྣམས་སྒྲིངས་ཏེ་སར་བྱོས་པ་སྒྲར་ཡང་ཆགས་ཞིང་འདུན་པས་གུས་པའི་རྒྱལ་དུ་
 གཡས་སུ་འཁྲེལ་ཞིང་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། སྒྲོ་སྒྲིང་པ་རྣག་ཁྲི་(བྲག་གུ་སྒྲིང་)གཟིག་
 ཁྲི་(བྲག་ནག་གདོང་བཅན་)གནམ་ལ་འཆོང་བ་འདྲ་པའི་བྲག་རི་དམར་ནག་གཉིས་
 བྲང་རི་མཐོ་ཞིང་སྒྲིབ་པ། མདུན་རི་དམར་ཞིང་གཞིལ་པ། མདོ་ཕྱག་རྒྱ་བསྒྲེལ་
 པ་ལྟ་བུ། ཉི་ལྷ་འཆར་བ་སྒྲ་ཞིང་རྒྱལ་པ་སྒྲིབ་པ་རི་དང་ས་གཞིར་རྒྱལ་བ་རིགས་སྟེའི་
 མཆོན་བྱེད་སྒྲ་ཐུ་ལ་སོགས་པ་ཆང་ཞིང་སྒྲིམ་བཤད་དང་ལྡན་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་བྱེད་པ་

ལྷ་པུའི་ཞེ་ཏུ་མེད་པའི་རྩ་དང་ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་རྩ་མེད་རྩ་ཆོག་པ་
ལ་ལོ་འདབ་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་སྤྱད་པ་དང་བཅས་པས་ཀྱན་ནས་དཀྱིག་པ་རི་དྲགས།
ཤ་བ་དང་། དམོ་བ། རྩ་བ། རི་པོང་། ས་མོ་ལ་སོགས་པའི་རི་དྲགས་གཅན་
གཟན་མང་པོ་འདུ་ཁིང་བག་ཐེབས་པ་འདབ་ཆགས་རྩ་བུ་གོང་མོ་དང་། འཛོལ་མོ།
མཆིལ་བ། སྤྱིག་པ། ཞེ་ཏུ་ལེ། བྱ་རོག་ཕྱག་རོན་ལ་སོགས་པའི་བྱ་དང་རི་དྲགས་
བམས་ཅད་ཀྱང་སྤྱུ་སྤྱུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཞོད་འཆོལ་བས་
གིང་མ་བུ་ལྟར་བུ་གནས་ལ་སྐད་སྟན་རྩ་ཆོག་སྤྱིག་པ། གཙང་ཆབ་ཡོན་ཆབ་
ཀྱི་ཚུལ་དུ་དལ་གྱིས་འབབ་པ་ན་སྤམ་དང་རྩ་སྤྱར་ལ་སོགས་པའི་རྩ་ལ་གནས་པ་ཀྱན་
ཀྱང་བམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པས་བཙེ་དགའ་དང་ལྡན་པ། དེའི་རྒྱང་གྲགས་
ཅམ་ན་གོང་ཁྲུང་དང་། ཁྲོང་བདལ། རྩྱངས་དང་། རྩལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ལ་སོགས་
པས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ལ། རྩལ་པོ་དང་། བཅུན་མོ། རྩོན་པོ། ཁྲིམ་བདག་ལ་
སོགས་པ་སྦྱེ་བོ་ཕོ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྲབ་པ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་བདེ་བ་དང་འཕྱོར་
བ་རྒྱས་པ་ལོ་ལོགས་པ་རྩེ་བདེ་དགའི་དཔལ་འཕྱོར་ཕུན་སུམ་ཆོག་པ་ལ་ཡོངས་སྤྱོད་
ཅིང་བདེ་སྦྱོད་རྩོགས་ལྡན་དང་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ལ་རྩ་དང་རྩེ་ཏུ། གཡག་འབྲ། ལྷག་
དང་ལྷག་གྲ། ར་དང་རེ་ཏུ། བ་དང་བེ་ཏུ། རྩལ། བོང་བུ། མཛོ་དང་རྩོལ་ལ་
སོགས་པའི་རྒྱང་བཞིས་ཡོངས་སུ་གང་ཁིང་དགེ་མཚན་དཔག་དུ་མེད་པ་མངའ་བའི་
ས་སྤྱོགས་དེ་རྩ་པུའི་དབུས་ཀྱི་ཆ་རྩེ་བཅུན་མ་སྤྱོལ་མའི་རྩེ་བ་འདྲ་བར་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་
པུའི་ཕོ་བྲང་བཞིན་དུ་འདོད་དགྲའི་དཔལ་འཕྱོར་རྒྱས་པ། རྩལ་ནད་འི་གཙུག་ལག་

ཁང་བཞིན་དུ་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཉེ་བར་བརྟེན་པའི་གནས་མཆོག་འདི་ཉིད་བདེ་བའ་ཅེང་།
 མོང་དུ་བཤད་པའི་གཅེན་བཞུགས་སར་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་དམར་ཁྲིའི་ཡུག་དུ་གཙུག་ལག་
 ཁང་དགོན་ཆེན་དང་། དགོན་རྒྱུང་། དགོན་ཆེན་གྱི་མདྲོར་འབྲམས་ཆེན་པོ་དགོན་
 ཆེན་ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་དེའི་མདོ་སྒྲིགས་སུ་གཉགས་སྟོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བརྟེ་
 གནས་དང་། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ། དེའི་སྤྱི་རོལ་གྱི་སྟོ་སྒྲིགས་སུ་གཙུགས་ལག་ཁང་དགེ་
 འདུན་སྟོང་ཕྱག་དྲུག་ཅམ་ཤོང་བ་དང་། གཙུགས་ལག་ཁང་དང་དགོན་ཆེན་བཅས་
 པ་ལ་ཤིང་བཅེགས་བཙུགས་མ་ལ་སོགས་པར་ཤིང་ཅེ་དང་། སོགས་བྲིས་ལ་ཞིང་
 ཁམས་མ་དང་རྒྱུད་རིས་མ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བརྒྱན་དཔག་དུ་མེད་པ་དང་། གླ་བྲ།
 འཕན་གདུགས། རྒྱལ་མཆོན། རྩེ་ཡུར་ལ་སོགས་པ་དཔག་དུ་མེད་པ་སྤྱས་པ། གཙུང་
 བཞུགས་ས་གླ་བྲང་སྟེལ་དཀར་པོ། གཙང་ཁང་དང་། གསེལ་ར་ཁང་། གཉེར་
 ཁང་། དེའི་སྟོ་ངོས་སུ་ཆོས་ར་ཆེན་མོ་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ཞིང་ཆེན་པོ་ལ་དགོས་
 པའི་ས་རྒྱན་དང་གནམ་རྒྱན་ལ་སོགས་པས་མངོས་པའི་ཡོ་བྱེད་མང་པོ་དང་གྲ།ཁང་
 མང་པོ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བཞེངས་ཤིང་། དགོན་པའི་མཆོན་མེ། ཆོས་ཀྱི་
 རྒྱེ་ཆགས་པས་ན་སྟེ མདོ་སྟོན་བྲུང་དང་འབྲེ་སྟོམ་རས་པ་སོགས་ཀྱིས་ལུང་བརྟན་
 པའི་གནས་ཡིན་པས་ན་ལུང་། རྟོད་མངའ་རིས་བསྐྱོར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་
 རུ་བཞི། ལྷན་མདོ་ཁམས་རྒྱང་གསུམ་སོགས་ནས་འདུས་ཏེ་དབུས་པ་རྣམས་ལ་དབུས་
 ཁང་བསམ་གཏན་སྒྲིང་། བྱ་ཡུལ་བ་རྣམས་ལ་བྱ་བྲང་། མདོ་ཁམས་པ་རྣམས་དང་།
 མངའ་རིས་པ་རྣམས་དང་དབུས་གཙང་སལ་མོ་ཆེ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་ལུང་པའི་

མིང་དང་མཐུན་པའི་གྲ་ཁང་། སྤུས་ཉི་མ་འབར་དང་ཟླ་བ་འབར་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་ནིན་
 ཡོད་པའི་མཐའ་ཀྱན་དུ། དཔེར་ན། གནམ་མཁའ་དངས་པའི་ངོས་སུ་རྒྱ་སྐར་གྱིས་
 ཡོངས་སུ་གདམས་པ་ལྟ་བུའི་གངས་དང་། ཟླ་བ་དང་ཤར་བ་དང་། ཟླ་བ་དཀར་
 པོ། ཟླ་བ་གྲང་པ་དང་རྒྱབ་པ་གཉིས་ཏེ་བྱུར་ཆེན་འཛིན་པ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ཁང་
 པ་དང་། དགེ་འདུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདུ་བས་ནམས་མཁའི་ཁ་དོག་ཀྱང་འགྱུར་
 འགྲོ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་བའི་ཕྱིར་ན། ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སྡེ་རྒྱ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ན། ཟླ་
 ལུང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ནམས་ནི་དགོན་པ་བཏབ་པ་
 དང་མཚན་གསོལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་མིན་དུ་སྒྲིམ་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་གོང་གི་སྤྱིས་
 ལས་སྐྱུ་མཆེད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལྷོག་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཆོ། མཁའ་པའི་དབང་པོ་གྲུ་
 གཞིན་རྒྱ་དང་སེ་ཡེ་ཤེས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྒྲོབ་རྒྱུན་གཙང་སྤྱོད་ན་མང་དུ་བཞུགས་
 པའི་དྲུང་དུ། གཙུང་གིས་བྱོན་ཏེ་རབ་དུ་བྱུང་བ་དང་བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད་
 པས་ནི་ཁིང་དུ་ལ་བ་བསྟེན་པར་རྫོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་
 པར་གྱུར་རོ། མཁའ་སྒྲོབ་དེ་དག་དང་རྗེ་རང་གི་ཡབ་ལ་སོགས་མུས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲ་
 མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོའི་ཞབས་ལ་བཏུགས་ཏེ། འོད་ལྡན་ལ་སོགས་པ་
 འདུལ་བའི་སྒྲོར། སར་ཕྱིན། སྤྱོད་འདུག དབུ་མ། ཆད་མ་ལ་སོགས་པའི་སར་
 ཕྱིན་ཐེག་པའི་སྒྲོར་དང་། བདེ་ཀྱི་གསང་འཛིགས། བྱག་ཆེན། རྫོགས་ཆེན་ཆོས་
 དུག གཙོད་བྲིད་ལ་སོགས་པའི་དབང་ལུང་རྗེས་གནང་། མན་ངག་བྲིད་ལ་སོགས་
 དམ་པའི་ཆོས་ནམས་ངོམས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་དུ་གསན་པས་མཁའ་པའི་སྤུལ་དུ་ཕྱིན་

ཅིང་མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡི་དམ་ལྟའི་འཁོར་ལོར་གར་བ་ལ་སོགས་པ་ལམ་གྱི་
 ཉགས་མཚན་མང་པོ་མཐར་ཕྱིན་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་ལྷག་ཆེན་པོར་སོན་པས་འགྲན་
 ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བུལ་བ་མཁའ་གྲུབ་ཀྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ། ཆོས་
 སྡེ་འདིའི་ཐོག་མའི་མཁའ་པོ་མཛད་པས་མཁའ་ཆེན་གསེར་གདུགས་ཅན་དུ་གྲགས་
 བཤང་། གོང་དུ་གསན་པའི་ཟབ་ཆོས་ནམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཅི་ཡང་སྒྲོལ་བར་མཛད་
 པས་མཁའ་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲོབ་མ་གངས་ལས་འདས་པ་བསྐྱུན་པར་མཛད་པ་སོགས་ཀྱིས་
 རྒྱལ་བའི་བཞུན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཁིང་རྒྱས་པར་མཛད་དེ་བཞུན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུན་
 དུས་དིང་སང་གི་བར་དུ་ཡང་ཉི་ཟླ་ལྟར་གནས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། གཅེན་དགོན་
 པ་བ་ཆེན་པོ་ཟླ་བ་འབར་གྱིས་ཀྱང་ཡབ་ལ་གདམས་པ་ནམས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་
 དུ་ཞོན་ཅིང་། རྗེ་བརྩན་དམ་པའི་ལུང་བཞུན་ལྟར་གངས་སུ་གཤེགས་ཏེ། དམ་
 པའི་དངོས་སྒྲོབ་སྐམ་སྐམ་ལེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྒྲོབ་མ་འཁུན་དབང་ལྷག་སྒྲ་
 མ། དེའི་སྒྲོབ་མ་ཆག་སྟོད་རིན་ཆེན་གྲུབ། དེའི་སྒྲོབ་མ་རྗེ་སྤུས་དར་མ་དབང་ལྷག་
 ཅས་པའི་སྤུལ་སྒྲ་ཆེན་པོ་སྤྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་གཙོད་བྲིད་ལ་སོགས་པ་རྗེ་བརྩན་དམ་པའི་
 གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་རྫོགས་པར་གསན་ནས། ཟླ་བུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་བཀའ་
 སྤང་བྲུད་པར་ཅན་རྩ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྤྱབ་ཐབས་རྗེས་གནང་བུན་མོང་དང་བུན་མོང་
 མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་མན་ངག་ནམས་རྫོགས་པར་གནང་སྟེ་མི་ལ་མིས་ལབ་པ་
 བཞིན་དུ་ང་ནས་པས་བྲིད་ཀྱིས་དགོས་པ་མེད། གཉགས་སྟོན་རྒྱུད་པར་བཅས་པའི་
 སྤང་མ་ལ་སོགས་གསུང་བའི་བཀའ་བསྒྲོ་མཛད། ལྷ་མོ་ཡར་གདན་དྲངས། བྱོན་

ནས་གཉགས་སྟོན་གདུང་རབས་ནམས་ཀྱི་སྤང་མ་བྱུང་པར་ཅན་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་
 མོ་ཞེས་དང་། ཡང་དཔེ་འགའ་ཞིག་ལས་ནི་རྫོག་པའི་གདུང་རྒྱུད་ཤུབ་སྤང་པ་ཞེ་
 སྤང་ཆེན་པོའི་དུང་དུ་བྱོན་ཏེ་བསྟན་སྤང་གི་བདག་མོ་དུང་སོལ་མ་ཁྱུས་ཏེ་གནས་འདི་
 ཉིད་དུ་དེའི་གསང་རྟེན་འཇུགས་པར་མཛད་ནས་བསྟན་པ་སྤང་བར་བཀའ་བསྒྲུབ་པར་
 མཛད་ཅེས་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་ལས་ནི། ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤང་མར་ལྷ་མོ་
 བོང་ཞོན་མ་དང་། དེལ་ཞོན་མ། བྱ་ཞོན་མ་གསུམ་གྱིས་སྤྲོས་ཐོབ་མཛད་པ་ལ་
 བོང་ཞོན་མ་སྟོན་ལ་ཐེབས་པས་དེས་སྤང་མ་མཛད་པར་བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་སྤྲགས་
 འཆང་ཆེན་པོ་ལྷ་འབར་གྱིས་སྤྲོ་མཆོམས་དམ་པོ་ཞིག་མཛད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཉི་གནས་
 ལ་དེ་རིང་རང་རེའི་སྒྲིང་འདིར་མི་ཅི་འདྲ་བྱུང་ཡང་ནང་དུ་ཐོངས་ཤིག་གསུངས་
 པ་ལ། དེའི་ཉིན་བྱ་མོ་ལོ་བཙུ་ལྷ་ཅམ་ལོན་པ་བོང་བྱ་ག་དམར་ལ་ཞོན་པ་ཞིག་བྱུང་
 བར་སྤང་མའི་གསུང་བཞེད་ནས་ནང་དུ་མ་བཏང་བར་སྤང་མ་ལ་ཁྱུར་བྱིན་པས་དེ་ད་ལྟ་
 རང་བོས་ཤོག་གསུངས་པ་ལ། འཕོད་དུ་བྱིན་པའི་ཆེ་བྱ་མོ་དེ་ནི་ཤི་ནས་མི་འདུག་
 པས་ལོ་རྒྱུས་ཁྱུས་པས། བྱེད་ཀྱིས་དེ་མ་ཐག་བཏང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཤིང་ངོ་མཆར་
 གཞན་བས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡོད་དེ། དེ་བཞིན་མ་བྱུང་ཆར་འདུག་པས། ད་སྤྱར་
 དེ་ཡར་གདན་ཐོངས་ཤིག་གསུངས་པ་ལྟར་ནང་དུ་གདན་པུངས་ཏེ་དགོན་རྒྱུང་དུ་
 བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ཞེས་གྲགས་ལ། ལྷ་མོ་སྤྱར་དངོས་མ་དང་། གསང་
 རྟེན་གང་ཡིན་ཀྱང་ད་ལྟ་བྱིན་རྒྱབས་ཀྱི་གཟེ་འོད་འབར་བཞིན་དུང་སོལ་ཁང་དུ་
 བཞུགས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། འདི་ལ་ལས་དག་མིན་གྱིས་མཐོང་སྤང་སྤྲོ་ཆོགས་པ་

ཞིག་ཡོང་བ་འདུག་སྟེ། ལ་ལས་ནི་ཐག་ཉེ་མོ་ནས་མཛལ་བ་དང་། ལ་ལས་ནི་ཡུན་
 རིང་མོ་བཙལ་བྱུང་བྱག་ཐག་རིང་པོ་ནས་མཛལ་བ་དང་། ལ་ལས་ནི་དེ་མ་ཐག་མཛལ་
 བ་དང་། ལ་ལས་ནི་དངོས་སུ་མི་མཛལ་བ་དང་། ལ་ལས་ནི་ཞལ་རས་དམར་སྤྲག་
 འོད་འཆར་བར་མཐོང་བ། ལ་ལས་ནི་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་ཤིང་
 བཞད་པའི་རྒྱལ་དང་། ལ་ལས་ནི་ཞལ་སྤྱར་ཅམ་བཞུགས་པ་དང་། ལ་ལས་ནི་
 ཐལ་མདོག་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་མཐོང་སྤང་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་ཡོང་བ་རང་རེས་
 མཐོང་ཐོས་བཞིན་ནོ། ད་ལྟ་ནི་མདའ་དང་དར་སོགས་ཀྱིས་གཡོགས་ནས་ཀྱུན་ལ་
 མཛལ་ས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ལྷ་མོ་འདི་ནི་བསྟན་སྤང་ཀྱན་གྱི་གཙོ་མོ་འོད་པའི་ཁམས་
 ལ་དབང་བསྐྱར་བ་སོགས་མགོན་པོའི་ཆོས་འབྱུང་ནས་གསལ་བ་ལྟར་རོ། ལྷག་པར་
 ལྷ་མོ་དུང་སོལ་མ་འདིའི་རྗེས་གནང་དང་གདམས་ངག་ནམས་ནི། སངས་རྒྱུ་རྟོ་
 རྗེ་འཆང་གིས་གུབ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ་ལ་གནང་། དེས་པར་ཆེན་རྒྱ་རོ་པ་ལ་གནང་བ་ཡིན་
 ཏེ། སྤྱང་དཔོན་གྱིས་དཔལ་ལྷན་ལྷ་མོ་འདི་ཉིད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྤྱིང་དུ་མངའ་གསོལ་
 བར་མཛད་ལ་དེའི་དུང་དུ་ལོ་རྒྱུ་བཞེད་པོ་མར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱོ་གྲོས་ཀྱིས་སྤང་མ་ལ་ཆོས་
 སྤྱིང་ཀྱང་ཀྱ་ཙ་དང་། ཐོད་ཐོང་རྩ་ལ་དང་། གཞོད་བྱིན་ཙ་མུན་ཏེ་དང་། སང་
 གདོང་ཅན་དང་། དུད་སོལ་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པ་འདུག་པས་གནང་བ་ཞུ་བྱས་པས།
 ཐོག་མར་གཅིག་འདོམས་གསུངས་པ་ལ། མར་པས་དུད་སོལ་ལྷ་མོ་འདམས་པས་
 རྒྱ་རོ་པ་མཉེས་ཏེ། འདམ་ག་མ་ལོག་འདམ་ག་ལེགས། བྱེད་པར་ཆོས་སྤྱིང་རྣམ་
 གསུམ་ལ། དུད་གསོལ་ལྷ་མོ་གཙོ་མོ་མཆོག་ བྱ་ཆ་ཡང་ཆའི་དོན་དུ་ནི། ལོ་རྒྱུ་པ་

ཡེས་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཏུས་གསུམ་བ་ཡིང་མ་ཆག་མཛོད། མཆོག་ཐུན་དངོས་བྱུང་
 གདོན་མི་ཟ། རྒྱུ་པོ་གརྒྱ་པན་ཆེད་དུ། ལཱ་མེད་པ་ཡི་ཆོས་སྦྱོང་ཡིན། སྤྱོད་པར་མ་
 བཟུང་ཉམས་སུ་ལོངས། ཞེས་གསུངས་ནས་གནང་བ་ཡིན་ནོ། དེ་རྗེས་ཆོས་སྦྱོང་
 གཞན་ཆམས་ཀྱང་གནང་ལ། རྗེ་བཙུན་མར་པ་ལ་ཡང་རྫོག་ཆོས་སྦྱོང་རྗེས་ཐུང་མེད་
 མགུར་དུ། ཏུད་སོལ་ལྟ་མོ་ལ་སོགས་པའི། ཆོས་སྦྱོང་བརྒྱ་དང་ཅ་གཅིག་ལྷུས་གསུང་
 བ་འདུག་པ་ཆམས་ལྷུས་པས། བྱེད་ནི་བྱས་པ་ཆུང་ལ་ལབ་ཤོད་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་
 ཆོས་སུང་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིག་འདོམས་གསུངས་པ་ལ། རྫོག་པས་འོན་ཀྱང་གྲུ་
 རྗེ་རྣམས་དེ་ནས་མ་མོ་མཆོད་པར་བྱ་ཞེས་པའང་ལྟ་མོ་འདི་ཉིད་ཡིན་འདུག་པ་དང་།
 རྗེ་རྗེ་གདན་གཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིས་བསྐྱགས་ཡོད་པའི་ནང་མ་བྱང་སྣོ་བསྐྱང་བ་མ་
 མོ་རྒྱ་ཀྱི་འབར་བྱེད་ཀྱང་ཡིན་པ་སོགས་སྣོ་འབྲེལ་བ་ཞིན་ཁྱེད་པར་ཆ་མ་མར་པ་ཉིད་
 ཀྱང་སྤྱོད་པས་ལ་ལེབས་ཆེ་ཆེད་དུ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་སོགས་ཆོས་སུང་ཆམས་ཀྱི་གཙོ་
 བོར་མཛད་ཀྱིན་འདུག་པས་བདག་ལ་ཡང་ཏུད་སོལ་ལྟ་མོ་ལྷུས་པས། མར་པ་
 ཐུགས་མཉེས་ནས་འོན་ཤིང་ཏུ་ལེགས། ང་ལ་རྫོག་པོ་རྒྱ་ལོ་པ་ཆེན་པོས་ཆོས་སྦྱོང་འདི་
 བཤད་པའི་སྣོ་ནས་བསྟན་པ་འདི་ན་པའི་སྣོ་བ་མ་ཞིག་འོང་བས་དེ་ལ་བྱིན་ཅིག་གསུངས་
 པའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་སྣོ་བ་མ་དེ་ཡང་ཁྱོད་ཡིན་པ་འདུག་གསུངས་
 ནས་དགེས་བཞིན་དུ་བསྐྱེད། རྫོག་ཆོས་སྦྱོང་རྗེས་ལྷུ་ཆོས་སྤྱོད་སུངས་ལ་དེས་ཤབ་སྤང་
 པ། དེས་གཉགས་སྟོན་ཆེ་བ་འབར་ལ། དེས་ལུས་པ་མདོ་རྗེ་གཉགས་ལ་སོགས་གཉགས་
 རྒྱུད་ཆམས་ལ་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟོ་དུས་ན་ཡང་བཀའ་མ་རྒྱབ་ཅིང་གཉགས་

སྟོན་རྒྱུད་བཅས་ཆོས་སྤྱོད་འདི་ཆམས་ཀྱི་སྤྱང་མའི་གཙོ་བོར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟར་
 གཉགས་ཆེན་པོ་ཉི་ཆུ་འབར་གཉིས་ཀྱི་སྟན་པའི་གཉགས་པས་ས་སྤོང་ཀྱན་བྱུང་ཅིང་སྦྱོ་
 བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྟོད་བཀུར་བསྐྱགས་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཆོ། ལུས་
 ལུང་པ་ཆ་ཐང་རྒྱལ་པོས་དབང་བསྐྱུར་བའི་དུས་ལོག་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་སྦྱོར་ཆོས་ལ་གནག་
 ཅིང་ཁྱེད་པར་སྦྱོར་མཆོད་འདི་གཉིས་ལ་ཞིན་ཏུ་མི་དད་ཅིང་བསྟན་བཅས་ཁོ་ནར་བྱེད་
 པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། རྗེ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཅ་རྒྱུང་བཙུ་བཞི་པ་ལས། གདུག་ལ་དྲག་ཏུ་བྱམས་
 རྒྱན་པ། བྱེད་པ་དེ་ནི་བཙུ་པར་འདོད། ཅས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་རྗེ་གཙོ་ཅན་དེ་མ་
 རྒྱལ་ན་ཅ་རྒྱུང་ཐོག་པ་དང་འདུག་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་སོགས་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བར་
 གཞིགས་ཏེ། བྱམས་པ་དང་སྤོང་རྗེས་ཀྱན་ནས་སྤངས་ཏེ་མདོན་སྦྱོད་དག་པོའི་སྣོ་
 ནས་བསྐྱེད་པའི་ལས་སྦྱོར་མཛད་པས། ནམ་སྟོད་ཀྱི་ཆ་ལ་བབས་པའི་ཆོ་སྐད་ཅིག་
 དེ་ཉིད་ལ་སྦྱོར་ནག་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྦྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཤིང་འབྲིགས་ནས་
 འབྲུག་གི་སྒྲ་དག་པོ་མཁོ་བོ་འགས་པ་ཅམ་རྒྱན་མི་ཆད་པར་རྒྱུར་བ་དང་། རྒྱག་དམར་
 ཀྱི་ཅེ་ཅེ་དག་པོས་བར་སྤྱང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཆོག་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་དང་། སེར་བ་
 བྱ་ཅོ་གའི་སྣོ་ང་ཅམ་ལ་སོགས་པ་ཆད་མེད་གངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བབས་པས་
 རི་རྒྱང་ཐམས་ཅད་གའོད་ཆེན་པོས་ཁེངས་ནས་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྱང་དང་། དེ་སྤྱོད་པས་
 ཀྱི་དགོན་པ་དང་། ཁྱོང་ཁྱོང་དང་། དེ་ཆམས་ཀྱི་མི་ཐུགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱ་ཅོ་དང་འདིགས་པ་དང་ཉམ་ཐག་པའི་སྤྱོད་འབྲེན་ཞིང་མེད་དང་བཅས་པ་སྐད་
 ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་འབྱེད་སོང་བ་ཁྱོང་ཁྱོང་རྒྱབ་སྤྱོད་པས་ཀྱི་མི་ཆམས་ཀྱིས་མཐོང་ཞིང་།

ནངས་མོ་ནམ་ལངས་མ་ཁད་ལ་ཅི་འདྲ་བྱས་ཡོད་དམ་སྐམ་ནས་བརྟམ་པས་ཡུལ་
 རྒྱགས་དེ་ཉིད་བྱང་བའི་རྒྱུ་མེད་པར་བྱད་སྒྲུབ་སྒྲིལ་ལེ་བར་སོང་ནས་འདུག་པར་
 གྲགས་ལ་དེ་ནི་ཤོག་གུ་ཆལ་གྱི་མས་མདོའི་ཆ་ཐང་དུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང་
 རྒྱུ་མེད་པའི་ཆེན་མོ་ཡོད་པ་རང་རེ་ནམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་འདི་ལྟར་ཡིན་ནོ། རོ་མཆར་
 དེ་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཆེན་མོ་ལ་རས་པས་ཡུལ་སྐྱུ་རྩ་ཅ་དང་། དོལ་ཡས་སོ་ཡས་སོ་དང་།
 རྒྱུ་མེད་པའི་ཆེན་མོ་ལྟ་བུ་གྲགས་ཀྱིས་སྐྱེ་ནང་གི་འདྲེ་བྱིས་གསུམ་བརྒྱ་བརྒྱུ་པ་དང་མཚུངས་
 པ་ཡིན་ནོ། རམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པའི་ཆུལ་བརྟམ་པར་མཛད་ཀྱང་། རོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་
 དབྱིངས་སུ་སྒྲིལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་པས་རོ་མཆར་ཆད་དུ་བྱང་བའི་མཛད་པ་ཁོ་ན་ལོ།
 རྒྱག་ཅན་གྱི་ཆུལ་པོ་དེའི་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཀྱི་བྱན་དུ་བྱས་ཏེ་མུས་
 རྒྱུ་མེད་སྒྲོར་ལ་ལྷགས་གཉིས་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་དབང་བསྐྱར་ཞིང་བདེ་བ་ལ་བཀོད་དོ། དེ་ནས་
 མུས་སྒྲོར་སྒྲོར་བསྐྱུལ་ཞིང་དགོན་གནས་འདི་ཉིད་དུ་སྤར་གྱི་ཕོ་བྱང་དང་། གཙུག་
 ལག་ཁང་ནམས་ལ་གསར་བཟོ་དགོས་པ་ནམས་དང་། དབུ་ཅེ་དམར་པོ་དང་། སྒར་
 ཡང་བྱང་ཁང་མང་པོ་དང་། དགོན་པའི་མཐའ་མར་ལྷགས་རི་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་
 བསྒྲོར་བ་ལ་ཤར་དུ་སེང་གེའི་ཆུལ་སྒྲོ། རྒྱུ་མེད་ཐོམ་མཁར་ཆུལ་སྒྲོ། བྱང་ཅུབ་དུ་
 མཆལ་པ་ཆུལ་སྒྲོ། བྱང་དུ་ཆུལ་སྒྲོ་ཉིས་རལ་ཏེ་ཆུལ་སྒྲོ་ཆེན་པོ་བཞི་དེའི་བྱར་བཞེས་
 རྒྱུ་མཐོན་པོ་བཞི་ནམས་གསར་བསྐྱར་མཛད། ལྷགས་རིའི་ཤར་སྒྲོའི་བྱར་འདི་
 ལ་ད་ལྟ་ཤར་བཞེས་བྱར་ཟེར་བ་འདུག་སྟེ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་མོ་ཤར་པ་ནམས་ཀྱི་བགོ་
 བསྐྱལ་དུ་ཅིགས་པས་ཤར་བའི་བྱར་དུ་གྲགས་པ་ཡིན་ནོ། རྒྱ་བ་འབར་དེ་ཉིད་ནི་དུས་

གསུམ་སངས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོ་བོ་ཡིན་ཀྱང་ནམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
 དཔའ་ཆེན་པོའི་ཆུལ་བཟུང་བ་ཡིན་པས། མདོ་སྒྲུབ་འདས་ལས། བཅོམ་ལྷན་
 འདས་ཀྱིས་བཀའ་བསྟུན་བ། རིགས་ཀྱི་བྱང་བསྐྱལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་བཤན་པའི་
 བྱིས་དུ་སྐྱེས་ཏེ་བྱི་བ་དང་། བག་དང་། བ་ལང་དང་། ལྷག་གསོད་ཅིང་སྒྲིལ་གྱི་
 ཡོ་བྱད་གཏོར་བ་དང་། ཉ་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་འཆང་སྟེ། རིགས་ངན་དག་གི་བྱིས་དུ་
 སྐྱེས། ཀྱན་པོ་དང་། ཆོམ་པོ་བྱས་སོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་དག་པར་
 དེ་ལྟ་བུའི་ལས་མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྒྲིལ་ཞིང་ནམ་པར་གྲོལ་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
 སྒྲིལ་ལམ་ཆེན་པོའི་སྒྲོབས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་ལེན་ཏེ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
 སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ད་ལྟར་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། བྱིས་མི་དགེ་བའི་ལས་སྒྲོང་
 བ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས། འདི་ནི་སྐྱུ་གདུང་དམན་པ་མ་
 ཡིན་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་རོ་མཆར་བ་ཡིན་ཆུལ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་
 ཡང་། འདྲན་མཛད་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་ཆུལ་གྱིས་རི་དྲགས་མང་པོ་གསོད་པར་
 གནང་བ་ལ། གཙུང་གི་ཞལ་ནས། སུ་བོས་སྤྲིག་པའི་ལས་འདི་ལྟ་བུ་མཛད་དུ་མི་
 རུང་བའི་གསུང་མང་དུ་བྱོན་པ་ལ། གཅེན་གྱི་ཞལ་ནས། ངས་ནི་སེམས་ཅན་ནམས་
 འཁོར་བའི་སྐྱུ་གུ་བསྟུན་ལས་སྒྲིལ་བའི་ཕྱིར་ནམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་བརྟམ་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་
 མིན་རང་འདོད་ཀྱི་དོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཡང་གནོད་འཆེ་བྱས་པ་མ་
 ཡིན་པས། དེ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ན་འདི་ལྟར་ཡིན་གསུངས་ཏེ་མདུན་རི་སྤར་མེ་ལོང་
 མ་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེར། རི་དྲགས་ཀྱི་མགོ་རེ་རེའི་རྩར་ག་དང་པགས་པ་སོགས་ཆ་

ཚང་རེ་རེ་འཛོག་པ་གནང་བས་ས་ཆ་དེ་ཐམས་ཅད་ཁོངས་པ་ཙམ་བྱུང་བ་ལ། གཅེན་
 གྱིས་མི་རྒྱུད་གི་སྤྱིང་བུ་ཞིག་འབྱུང་པར་གནང་མ་ཐག་རི་དྲགས་ཐམས་ཅད་ཏར་ཏེ་
 དགའ་བྱོ་རྣམ་པས་འཕགས་ཀྱིན་གྱིན་ལ་སོང་ལ་གར་སྤྱོགས་ཀྱི་གོང་ཁ་དེར་སླེབས་
 པ་ན། ཐམས་ཅད་ཕྱང་པོ་རྩྭ་གཞི་དུ་འཇུག་ལ་ལ་བའི་ས་དེར་ད་ལྟ་ཡང་སངས་
 རྒྱས་ལ་འགོ་ཞུས་གྲགས་ལ། གཙུང་ལ་སོགས་པ་དེར་ཡོད་ཀྱི་མི་ཐམས་ཅད་ཏ་ལས་
 ཏེ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྒྲུབ་སོ། དེ་ལྟ་བུའི་སྐབས་ཤིག་ཡུམ་མཚོག་སང་
 རེ་ཡང་དགྲུང་ལོ་དྲུག་ཙུ་རེ་གསུམ་གྱི་དུས་ཞི་བར་གསལ་སོ། དེ་ནས་ཡང་ལོ་ཁ་
 ཤས་ན་ཡབ་ཁང་ཁྱོ་ཡང་དགྲུང་ལོ་བདུན་ཙུ་དོན་བདུན་གྱི་ཆེ་ཞི་བར་གསལ་སོ།
 ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་ཚུགས་རྣམས་རིམ་བཞིན་དུ་ཆོས་རྩེ་འདིས་མཚོན་པའི་
 དཀོན་པ་ཆེ་ཕ་རྣམས་ལ་ངན་སོང་སྤྱོད་རྒྱུ་ཀྱི་ཆོ་ག་སོགས་རང་རང་གི་ཆོས་ལུགས་
 དང་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་མང་པོ་ལ་མང་རེ་འབྱེད་བཅས་ཟང་ཟེང་གི་དངོས་པོ་དཔག་
 ཏུ་མེད་པ་གནང་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་ཏེན་དུ་དབུ་ཅེ་དམར་པོར་གཙང་ཁང་
 བཀོད་པ་སྤྲོན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཞིང་གའཅིང་མཐའ་མར་བྲག་རི་དང་བཅས་པ་མཛེས་
 ཤིང་། ཀ་བ་གཉིས་ལ་སྟོག་ཤིང་ཚུགས་ལས་བྱུང་བའི་གཡུ་འབྲུག་ཁ་སྟོད། ཏེན་
 གྱི་གཙོ་བོ་ནི་རྩེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྟོལ་ལྡང་གི་སྐྱུ་བརྒྱན་ཁྲི་རྒྱབ་ཡོལ་དང་བཅས་
 པ་གསེར་ཟངས་ལས་བྱུང་བ་འདི་ཉིད་ནི། དུན་རྒྱུ་མེད་ཀྱི་ཆེ་ཞིང་གཟེ་འོད་འབར་
 བ་མཛོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལྟ་བུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དད་ཅིང་འདུན་པ། གསུང་
 ད་ལྟ་རང་བྱོན་པ་འདྲ་བ། གསུང་དངོས་སུ་ཡང་བྱོན་པ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་ཤིག་གི་

ཆོ་སྒྲུབ་པོ་མི་བསུན་པ་ཞིག་གིས་སྒྲ་གཡུ་ཆེན་པོ་དེ་རྒྱ་ལ་ཤོར་བའི་ཆོ། དཀོན་གཉེར་
 དེས་ཤེས་མ་ཐག་ཏེ་བྱེ་ཆོན་ལ་བཞུད་པའམ་རེ་མོང་བུ་སྟོར་བ་ལྟ་བུའི་སྤྱུག་བསྐལ་
 ཞིང་། ཏམ་ཐག་པའི་སྐྱུ་འབྱེན་པའི་ཆོ་སྟོལ་མའི་ལལ་ནས། ཁྱེད་དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱུ་ངན་
 མི་དགོས། ལུང་པ་འདིའི་མདོར་ང་རང་གིས་སྤྱིན་ནས་པ་བོང་ལ་ངའི་རྒྱུ་རྩེས་བཞག་
 ཡོད་པས། དེ་ལ་ཁོ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་བསམ་ཀྱང་འགྲོ་མི་ཤེས་པར་དེ་ལ་སྟོར་
 བ་བྱེད་པ་ལྟ་བུར་འདུག་པས་དེར་སོང་དང་གཡུ་ཡོང་བར་འདུག་གསུངས་པ་ལ།
 དཀོན་གཉེར་གྱིས་ཀྱང་མཁྱོགས་པར་སྤྱིན་པས་ལུང་བརྟན་པ་ལྟར། ཁོ་ནི་ལྟ་བུས་
 རྩེས་དེ་ལ་བསྟོར་བ་བྱེད་པ་ལྟ་བུས་གཞན་དུ་འགྲོ་མ་ཤེས་པར་འདུག་པ་ཟིན་ཀྱང་།
 གཡུ་ཡར་ཁྲར་བ་ལས་རྒྱན་མ་ལ་ཉེས་སྟོན་མེད་པ་བཏང་བར་གྲགས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་
 རྒྱ་དངོས་དང་འདྲ་བར་དུན་རྒྱུ་མེད་དང་བྲགས་རྩེ་ཆེ་བ་ཆོད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་
 མོ། ཡང་སྐབས་སུ་སྐལ་ལྷན་འགའ་རེ་ལ་ཡང་གསུང་བྱོན་པར་གྲགས་ཤིང་། སྐར་
 མ་འོངས་པ་ན་སྐལ་ལྷན་གྱི་སྒྲུབ་དུ་རྣམས་ལ་གསུང་བྱོན་པར་གྲགས་སོ། དེ་ལྟ་བུའི་
 འགྲན་རྒྱ་མེད་པའི་སྐྱུ་གསུང་བྱོན་མ་དེ་ནི་བརྟན་པ་སྤྱད་པར་གྱི་སྐབས་ཀྱི་ཡིན་པ་ནི།
 རྒྱུ་དང་ལྷན་གྱིས་སྟོན་ཐབ་པས་དཔུའི་འོད་དཔག་མེད་བཅད་ནས་མི་སྤང་ཞིང་། རྒྱ་
 རྒྱན་ལ་རྒྱ་འབར་གྱི་ཡུམ་གྱི་སྒྲ་གཡུ་རང་གི་རྒྱལ་སྤྱིད་རི་བཞིག་ཡོད་པ་དེ་འབུལ་བ་
 གནང་ཞིང་། གཞན་ཡང་གཡུ། ལུ་ཏིག་བྱ་ཏུ། སྟོས་ཤེས། དུང་སྤང་། ཤེས་
 སྤང་། རྣན་རྒྱན་པད་ཀོར་ཡར་ཐོན་དང་བཅས་པ། གཞན་ཡང་དབུས་སུ་སྟོན་པ་
 རྒྱུ་བྱུང་བའི་སྐྱུ་བརྒྱན་གསེར་ཟངས་ལས་བྱུང་བ་མདའ་གང་མ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་

བ་བྲག་རེའི་ཁྲིད་ན་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བརྩུ་བྱུག་གིས་བསྐྱོར་བ་དང་། འཛིམ་པ་
 ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་རྟེན་མང་པོ། ཡང་བྲུབ་པའི་གསེར་སྐུ་མཐོ་གང་པ་བཞུགས་
 བྱི་བྱེད་ཡོལ་དང་བཅས་པ་དོན་རྒྱུ་འཆང་གི་གསེར་སྐུ་བུམས་པའི་སྐུ་བརྟན་བྱ་ནག་མ་
 བྱིད་གང་པ་བྱེད་ཡོལ་དང་བཅས་པ། ཡང་བྱ་ནག་མ་མཐོ་ཁང་པ། ཡང་བྱ་ནག་
 མ་བྱིད་གང་མ། དོན་རྒྱུ་འཆང་མེད་ཀྱི་སྐུ། འཛིམ་དབྱངས་ཀྱི་བྱ་སྐུ། རྟོན་པའི་ལེ་སྐུ་
 བྱིད་གང་པ་གསུམ། སྐུ་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལེ་སྐུ་བྱིད་གང་པ། སྐུ་རས་གཟིགས་
 ཀྱི་ལེ་སྐུ་རྒྱུ་རྒྱུ་གང་པ་བྱི་བྱེད་ཡོལ་དང་བཅས་པ། གསེར་བྲངས་ལས་གྲུབ་པའི་བུམས་
 པའི་སྐུ་མདའ་གང་པ། སངས་བྱུས་མར་མེ་མཛད། རྩ་སྐུ་བྱི་བྱེད་ཡོལ་དང་བཅས་པ།
 བརྩུ་གཅིག་ཞལ། མགོན་པོ་སྐུ་ཁོན་དང་། ཁྲི་ལེའི་ཕྱང་འདས་མཆོད་རྟེན་ཆེ་
 རྒྱུ་བདུན་དང་བཅས་པ་བཞེངས་པ་གནང་ཞིང་། སྐུ་བརྟན་དེ་དག་ལ་ན་བཟའ་
 སྟན་ལལ་གོས་དར་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པ་འབྲུལ་བར་མཛད། གསུང་རྟེན་དུ་འབྲུམ་
 བྱས་འབྲིང་བུམས་གསུམ་སྐུ་པོད་དང་། བརྩུད་སྟོང་པ་གསེར་མ་ལ་སོགས་པ་གསུང་
 རབ་མང་པོ་དང་། ཐུགས་རྟེན་དུ་ཡབ་ཀྱི་ནང་རྟེན་དགོན་ཆེན་གྱི་དབུ་ཅེར་གསེར་
 འབྲུམ་དང་། སྤྱི་རྟེན་ནང་སོ་དགོན་ཆེན་གྱི་ཐུག་ན་མཆོད་རྟེན་གིན་ཏུ་མཆོར་བ་ཀྱུན་
 ཀྱི་ཡིད་འཕྲོག་པར་གྱུར་པ་རྣམས་བཞེངས་གིང་། དེ་རྣམས་ལ་གཟུངས་བྱུང་པར་
 ཅན་རབ་ཏུ་མང་བ་དང་མཁན་ཆེན་གསེར་གདུགས་ཅན་གྱིས་རབ་གནས་མཛད་པའི་
 ཆོ་ངོ་མཆོར་པའི་ལྷས་བཟང་མང་དུ་བྱུང་ལ། ཡུམ་གྱི་སྤྱི་རྟེན་དེ་ནི་བྱི་བྱེད་རིམ་བཞི་
 རྩོམ་སྤྱོད་ན་ད་ལྟ་ཡང་གསལ་ལེ་ཡོད་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། རྟེན་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་

གིན་ཏུ་ཆོར་དུ་དངར་བའི་མཁའ་ལ། མཆོད་ཀྱིང་བདུན་ཆོར། མ་ཉམས་པ། ཆ་
 ལང་། སེལ་སྟན་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་ཆས་མང་པོ་དང་། རྟེན་མཆོན་ཁོར་ཡུག་
 ཏུ་འགྲོ་བའི་དཀར་མེད་ཀྱིས་བཟང་པོ་དང་བཅས་པ་སྐྱོར་བར་མཛད་དོ། སྐུ་མཆོད་
 དེ་གཉིས་ནི་མཁས་གིང་གྲུབ་པ་བརྟེན་པ་ག་སྟག་སྟེ། གཅིག་གྱིས་ཁོ་བོས་སྤྱིག་པ་
 བྲས་པའི་འབྲས་བུ་འདི་ཡིན་གསུངས་ཏེ། ཆོས་བཅོ་ལྔའི་ལྷ་བ་གསེར་ཡོང་བའི་ཟེར་
 ལ་འཁོར་གསུམ་འགྲེལ་བར་མཛད་པས་གཙུང་གིས་དེའི་སང་རྟེན་ཁོ་བོས་ཆོས་བྲས་
 པའི་འབྲས་བུ་འདིའོ་གསུངས་ནས་ཉི་ཟེར་ལ་ཆོས་གོས་འགྲེལ་བར་གནང་བ་སོགས་
 གྲུབ་ཏུ་གསུངས་ཀྱང་མང་དུ་འཛོག་པར་གནང་ངོ། དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྟན་པའི་སྐུ་མཆོད་དེ་
 གཉིས་ཀྱིས་རིམ་གཉིས་བཟའ་མེད་དོན་ལ་གཡེལ་བ་མི་མང་འབར་བ་སྟན་འགྲོའི་དོན་
 བྱ་ཆེན་པོ་སྐུ་བ་པར་མཛད་པའི་རིང་ནས་གཅིག་སྐུ་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ཙམ་མཛད་དེ།
 ཡབ་ཀྱི་དགྲུང་སྟེང་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་པ་ལ་ཁྱིང་གཞན་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར་དོ།
 གཙུང་པོ་དང་སྲས་མདོ་སྤེ་བྲགས་ཀྱིས་གཙང་མདོ་གཡུས་གསུམ་གྱི་དགོན་པ་རྣམས་
 ལ་མང་ཇ་འགྲེད་དང་བཅས་པ་སྐུ་པོའི་སྤྱི་གཏོང་ལ་སོགས་པ་གཞལ་བར་མི་རྣམས་
 པའི་དགོངས་ཚོགས་དང་། རང་རྟེན་དོན་ཞགས་སོགས་སྐུ་གསུང་བྲགས་རྟེན་རབ་
 ཏུ་མང་བ་དང་། སྤྱི་རྟེན་ཕྱགས་རིའི་ནང་དུ་ཕྱང་འདས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་སྤྱི་ག་
 གིང་ལ་གཟུངས་ཆེན་སྤེ་ལ་སོགས་པའི་གཟུངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། དེ་ཉིད་
 རང་གི་གདུང་ལོག་དང་རིང་བསྐལ་མང་པོ་རྩེ་ཟེར་ལ་འགྲེལ་བར་མཛད་པའི་འཁོར་
 གསུམ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་བྱིན་རྒྱུས་ཅན་མང་དུ་བཞུགས་པ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་ལྷ་འབར་

དུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། རྟེན་དེ་ནམས་ལ་རབ་གནས་ལེགས་པར་མཛད་པའི་
 སྐབས་ངོ་མཆར་པའི་ལྷས་མང་དུ་བྱུང་བར་བཤད་དོ། མཁན་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱང་འཆད་
 ཅོད་ཅོང་གསུམ་གྱི་སྒྲིན་སྒྲུབ་པའི་བརྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱིན་བྲལ་གྱི་ཉི་མ་ལྷར་གསལ་
 བར་མཛད། བཟང་བར་མི་རྣམས་པའི་བུ་སྒྲོབ་ནམས་བསྐྱེད་པར་མཛད་ནས་མཐར་
 དཀྱང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྲུ་བདུན་དུ་མེད་པའི་ཆེ་སྤྱི་པོ་རྟག་འཛིན་ཅན་ནམས་ཆོས་ལ་
 བསྐྱེད་པའི་བྱིར་སྐྱེ་ལ་བསྐྱེད་བ་མེད་པར་དང་འགྲོ་རན་གསུངས་ནས་འདུལ་ཁ་
 ཟབ་མོ་ལ་རྟེན་རྟུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་སོ། དེ་ནས་བཟུང་དགོངས་ཚེགས་
 གྱི་བྱ་བ་མཐར་མ་སྤྱོན་གྱི་བར་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་དང་། མེད་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་
 འདབ་མ་སྤྲོ་ཆོགས་པའི་ཆར་ཉིན་མཆན་ཁོར་ཡུག་དུ་འབབ་པ་དང་། ལྷ་རྩལ་གྱི་
 རྩི་བཟང་པོའི་ངད་ལྗང་བ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མཆར་པའི་ལྷས་བཟང་པོ་དཔག་དུ་མེད་
 པ་བྱུང་བར་གྲགས་ལ། སྐྱེ་གདུང་ལ་ཞུགས་སུལ་བས། སྐྱེ་ལྷ་དང་། གསུང་ཡིག་
 འབྲུ། ཐུགས་ཕུག་མཆན། གཞན་ཡང་རིང་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་
 བྱུང་བ་མེད་པར་བཤད་དོ། ཟླ་འབར་གྱི་སྤྱུ་མུས་པ་མདོ་སྤེ་གྲགས་ཞེས་པའི་
 རྟགས་འཆང་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པ་གདུང་རབས་པལ་ཆེར་ལས་བཤད་ཅིང་།
 འགའ་ཞིག་ལས་ནི། སྤྱུ་གསུམ་མངའ་བའི་ཆེ་བ་གཉགས་ཉི་ཁྱི་ཆེན་པོ་དང་། བར་
 པ་གཉགས་དགོན་པ་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱུང་བ་མུས་པ་མདོ་སྤེ་གྲགས་ཞེས་པ་ནམས་
 ཡིན་པར་བཤད་པས་དབྱེད་པར་བྱའོ། གང་ལྟར་ཡང་མུས་པ་མདོ་སྤེ་གྲགས་གྱིས་
 རང་གི་ཡབ་དང་མཁན་ཆེན་གསེར་གདུགས་ཅན་ལ་སོགས་པ་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་

ཞབས་ལ་གདུགས་ཏེ། ཡབ་མེས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མཐའ་དག་དང་། གཞན་ཡང་དམ་
 པའི་ཆོས་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་གསན་ཞིང་ཉམས་བཞེས་ལྷུར་ལེན་མཛད་པས་ཉམས་
 ཏོགས་བྱུང་བར་ཅན་འབྱུངས་སོ། བྱི་པོ་མཁན་ཆེན་དེ་ཉིད་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་
 པའི་དགོངས་ཚེགས་ལ་ཆོས་སྤེ་འདི་ཉིད་གྱིས་མཆོན་པའི་དབུས་གཙང་གི་དགོན་ཆེ་
 བླ་ཐམས་ཅད་དུ་མང་ཇ་འགྲེད་དང་བཅས་པ་དཔག་དུ་མེད་ཅིང་སྤྱི་པོའི་སྤྱིན་གཏོང་
 ལ་སོགས་པ་སྤྱོད་མི་འབྱུང་པ་ཅམ་དང་། བྱུང་བར་མཁན་ཆེན་གསེར་གདུགས་ཅན་
 གྱི་ནང་རྟེན་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་རྟེན་འདོམ་གང་པ་ཚུ་ཞེང་གཤེད་པ།
 དུམ་པའི་དབུས་སུ་ནམ་ཐུལ་མཆོད་རྟེན་རྒྱུང་དུ་དང་བཅས་པ། སྤྱི་པོའི་ལ་གཟུངས་
 ཆེན་སྤེ་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སྤྱིའི་རིང་བསྐྱེད་ཅན་རབ་དུ་མང་པོ་དང་། རྩེ་དེ་ཉིད་
 རང་གི་སྐྱེ་གདུང་རིང་བསྐྱེད། ཆོམས་དང་། དབུ་ལོ། ཐུག་སེན་ལ་སོགས་པ།
 གཞན་ཡང་ཚུ་པོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་རྟེན་བྱིན་མང་པོ་དང་། བྱེ་བྲག་རྩེ་བཙུན་
 མི་ལ་རས་པས་བྱགས་སྤྱུས་འབྲི་སྒྲོམ་རས་པ་ལ་གནང་བའི་དབུ་སྐྱེ་འདོམ་གང་ཡོད་
 པ་དང་། རུས་པའི་བྱར་མ་འདི་འབྲི་སྒྲོམ་རས་པ་འབྲེར་གསུངས་པའི་རྟེན་གཉིས་
 འབྲི་སྒྲོམ་རས་པ་ཆེན་པོས་ཞང་ཁྱོ་ལ་གནང་བ་དེ་དང་བཅས་པ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་
 པའི་གཟུངས་ཞུགས་སུལ་བ་ལ་མཁན་ཆེན་འདར་སྟོན་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་
 བའི་བཞེས་གཉེན་མང་པོས་རབ་དུ་གནས་པར་མཛད་པའི་ཆེན་མཁའ་གཡའ་དག་
 པ་དང་། མེད་ཀྱི་གི་ཆར་ཁ་དོག་སྤྲོ་ཆོགས་པ་འབབ་པ་དང་། འཇའ་འོད་འབྱེལ་
 བ་དང་། ལེགས་སོ་བྱུ་བའི་སྐྱེ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བའི་བྱིན་རྒྱལ་གྱི་གཟེ་འོད་འབར་

བ་དེ་ནི་ད་ལྟ་འདྲ་ཁང་ཕྱག་གི་གཙང་ཁང་ན་ཏེན་གྱི་གཙོ་བོ་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་
 མོ། བྱེ་ཏེན་ལྷགས་རིའི་ནང་དུ་མྱང་འདས་མཆོད་ཏེན་ཆེན་པོ་ལ་ཇེ་དེ་ཉིད་རང་གིས་
 ཉི་ཟེར་ལ་འགེལ་བར་གནང་བའི་ཆོས་གོས་དང་། ན་བཟའ་གསོལ་ཆས་མཆོད་ཆ་
 ཚང་བ་དང་གདུང་ལྷག་མ་དང་། གདུང་ཐལ་ནམས་ལ་ལྟ་སྐྱེ་མཆོད་ཏེན་དཔག་དུ་
 མེད་པ་དང་། ཇེ་བཙུན་མི་ལའི་བྱིན་ཏེན་དེ་གཉིས་མ་གཏོགས། གཞན་བཟུངས་
 བྱགས་དང་། རབ་གནས། ལྷས་བཟང་ནམས་ནང་ཏེན་དང་མཚུངས་ཤིང་མཚན་
 ཡང་ཉི་འབར་དུ་གྲགས་ཤིང་འགྲོ་བ་ཀྱན་གྱི་དད་པའི་ཏེན་དུ་དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་
 བཞུགས་པ་འདི་ཉིད་དོ། ལྷགས་འཆང་ཆེན་པོ་མདོ་ཇེ་གྲགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཟ་
 མ་མར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ་ཏེ་ཞབས་ཏོག་ལགས་
 པར་སྐྱབ་པ་ལ་སོགས་ལྷགས་གཉིས་ཀྱི་སྟོན་ས་བཞུན་འགྲོའི་དོན་ཀྱི་ཆེན་པོ་མཛད་
 ནས་ངོ་མཚར་བའི་ལྷས་དང་བཅས་ནས་སྐྱེ་གཞན་དུ་གཤེགས་སོ། དེ་ལྟར་འདིར་
 བློ་བྱས་དབང་དྲག་གི་སྟོན་ས་བཞུན་འགྲོའི་བྱ་བ་ཇེ་ལྟར་མཛད་པ་དང་། སྐྱེ་གསུང་
 ཐུགས་ཏེན་ཅི་ཙམ་བཞེངས་པ་སོགས་ཀྱི་མཆོར་ཚུ་ཐེགས་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཙམ་
 ཞིག་སྟོས་པ་ཡིན་ལ། སྤྱིར་ནི་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་མཁན་ཆེན་ཞེ་བདུན་པོ་རེ་རེས་
 ཀྱང་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མཛད་སྟོན་ནམས་བསམ་བཞིན་གྱི་ཡུལ་ལས་འདས་
 སོ། ནམ་པར་ཐར་པ་འདིའི་ནང་སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཏེན་བྱིན་ཆེན་ཅན་ནམས་
 དུས་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་ཞེས་པའི་ཆོག་ནམས་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་སྦྱོར་བའི་གནས་སུ་
 བྱུར་པ་ལས། རང་དབང་གི་ལུང་པ་གཞན་དབང་དུ་བྱུར་བའི་དུས་འདིར་དེ་ལྟར་

ག་ལ་ཡོད། དེས་ན་ཀྱང་མར་གྱིས་བོད་ལ་དབང་བསྐྱར་མ་བྱས་པའི་དུས་ན་དེ་ལྟ་
 བྱ་ནམས་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་ནམས་ཀྱིས་བཞུན་པའི་འགྲོ་དོན་
 མཛད་པའི་ནམ་གངས་མཐའ་ལས་པ་ལས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་སྟོས་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་
 ལེའུ་སྟེ་དུག་པའོ།

ལེའུ་བདུན་པ། ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཆབ་མཁན་ཆེན་རིམ་ཕྱོན་ནམས་ཀྱི་མཆན་གྱི་ནམ་

གྲངས་ཙམ་སྟོས་པའི་རོ་མཆར་གྱི་སྟོར།

མཁན་ཆེན་གསེར་གདུགས་ཅན།	(༡)
མཁན་ཆེན་འདར་སྟོན།	(༢)
མཁན་ཆེན་ཆོས་མངོས།	(༣)
མཁན་ཆེན་འདར་སྟོན་བརྩོན་འགྲུས་དོན་རྗེ།	(༤)
མཁན་ཆེན་གཤམ་སྟོན།	(༥)
མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག	(༦)
མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།	(༧)
མཁན་ཆེན་ཤུག་མགོན།	(༨)
མཁན་ཆེན་བསམ་གཏན་རིན་ཆེན།	(༩)
མཁན་ཆེན་ཤུག་རྒྱལ་མཆན།	(༡༠)
མཁན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ།	(༡༡)
མཁན་ཆེན་ཤུག་འཕན།	(༡༢)
མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་དཔལ།	(༡༣)
མཁན་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་ཤེས་རབ།	(༡༤)
མཁན་ཆེན་ཤུག་རྒྱལ་མཆན།	(༡༥)
མཁན་ཆེན་དབང་ཕྱུག	(༡༦)

མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་དོན་རྗེ།	(༡༧)
མཁན་ཆེན་སྒྲོ་ལྷན་བཟང་པོ།	(༡༨)
མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྟོན་ལམ།	(༡༩)
མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་དཔལ།	(༢༠)
མཁན་ཆེན་བརྟན་པའི་རྒྱལ་མཆན།	(༢༡)
མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་སྟོན་གྱིས།	(༢༢)
མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བདེ་ལུགས།	(༢༣)
མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་སྟོན་གྱིས།	(༢༤)
མཁན་ཆེན་ཤུག་རྒྱལ་མཆན།	(༢༥)
མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས།	(༢༦)
མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན།	(༢༧)
མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ།	(༢༨)
མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན།	(༢༩)
མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྷན་ཤེས་རབ།	(༣༠)
མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་སངས་རྒྱས།	(༣༡)
མཁན་ཆེན་དོན་རྗེ་རིན་ཆེན།	(༣༢)
མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་བཤེས་གཉེན།	(༣༣)
མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག	(༣༤)

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་། (༡༥)
 མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྷན་དོན་གྲུབ། (༡༦)
 མཁན་ཆེན་སངས་ཀྱིས་རབ་བརྟན། (༡༧)
 མཁན་ཆེན་བྱང་བདག (༡༨)
 མཁན་ཆེན་བཟ་གིས་ལྷན་གྲུབ། (༡༩)
 མཁན་ཆེན་ཞབས་བྱུང་དཔལ་ཅེ། (༢༠)
 མཁན་ཆེན་དོ་རྩེ་བཟན་འཛིན། (༢༡)
 མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་སངས་ཀྱིས་དཔལ་བཟང་། (༢༢)
 མཁན་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཆོན། (༢༣)
 མཁན་ཆེན་ཐར་ཅེ་པ། (༢༤)
 མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྷན་ཆོས་སྦྱང་། (༢༥)
 མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་མཆོག་གྲུབ། (༢༦)
 མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་ཆོས་ལྷན་བཅས་སོ། (༢༧)
 མཁན་རབས་འདི་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་མཇུག་པ་ལྟ་ཁྲུང་དང་། སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་
 བཞེངས་པ་དང་། རང་གི་མཇུག་པ་བཟན་འཛིན་གྱི་སྒྲོབ་མ་མཐའ་ཡས་པ་བསྐྱེན་
 པ་དང་། གསང་བའི་མཇུག་པ་ཉམས་བཞེས་ཀྱིས་གནད་འཕྲིངས་པ་སོགས་རྣམ་
 པར་ཐར་པ་འོ་མཆར་མཇུག་བྱུང་ཡང་། འདིར་སྒྲོ་མ་རྣམས་པས་གཞིགས་པར་འདོད་
 ན། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ལས་གསལ་ལོ། ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཆབ་མཁན་ཆེན་རིམ་བྱོན་
 རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་སྒྲོས་པའི་འོ་མཆར་གྱི་ལུ་སྟེ་བདུན་པའོ།

ལུ་མཐའ་མ་མཇུག་བྱང་སྒྲོན་ཆོག

འདི་ལྟ་བུའི་ལོ་རྒྱུས་བྱང་དུ་འདི་ནི། སྒྲོན་ཆད་བོད་ལ་ཡི་གེ་དང་ཆོས་ཀྱི་མིང་ཙམ་
 ཡང་མི་ཤེས་པའི་ཆོ། ཆོས་རྒྱལ་སྦྱང་བཅན་རྣམས་པོའི་སྐྱེ་རིང་ལ་ཐོག་མའི་ལོ་ཙུ་བ་
 ཐོན་མེ་སམ་ཉེ་ཁ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་བྱི་སྦྱང་བཅན་གྱི་སྐྱེ་རིང་ལ་ལོ་ཙུ་བ་བརྒྱ་
 དང་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བན་དེ་ཡི་ཤེས་སྟེ་དང་བེ་རོ་ཙུ་ན་དང་། ཕྱི་
 དར་གྱི་དུས་སུ་ལོ་ཙུ་བ་ཆེན་པོ་མཁས་གྲུབ་ཁྲུང་པོ་རྣམས་འཕྱོར་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་ཆེན་
 བཟན་པའི་མུན་སེལ་མང་དུ་འབྱུངས་པའི་ཡུལ་སྟེ་མི་ཞེས་པའི་ས་ཆར་པ་གོར་བེ་རོ་
 ཙུ་ནའི་འབྱུངས་ས་པ་གོར་དུ་འབྱུངས་པ་རྗེ་བཙུན་སྟེ་མི་བཆེན་པོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་
 བརྟེས་པའི་ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་སྦྱང་ཆོས་ཉིད་ཡི་ཤེས་ཞེས་མཆོན་ཉི་
 ཟུང་ལོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཡད་པལ་ལྷན་སྟེ་ལུང་ཆོས་སྟེ་ཆེན་པོའི་གཉེན་གསུ་
 སྟོན་པའི་གདུང་རབས་གདན་རབས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་མཛེས་
 པའི་རྒྱན་སྟེང་ཞེས་བྱ་བ་ལུ་བཙུག་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་བཙུགས་གནང་འདུག་
 པས། དེའི་བྱེ་བྲག་ལུ་དགུ་པ་ནས་བཙུགས་པར་གྱི་བརྗོད་བྱ་ཆ་ཆང་བ་དང་།
 ལུ་བཙུག་བཞི་པའི་དབྱར་རྗེ་ལྷར་འཁོད་པ་རྣམས་རང་བཟོས་མ་བསྐྱེད་པར་གཞན་
 དོན་རྒྱ་ཆེར་སྐྱབ་པའི་སྒྲོབས་པ་དང་བྲལ་ཡང་རང་ཉིད་ལ་འབྲིས་པའི་འོས་འགན་
 ཞིག་ཏུ་མཐོང་ཞིང་། བཀའ་བྲིན་མཚུངས་སྒྲོ་མ་མཆོས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
 ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་དག་དབང་ཀླན་དགའ་དབང་ལྷག་བཟ་གིས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཆོན་
 དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནས་ཀྱང་སྒྲོབ་ཆོགས་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་སོ་སོའི་དགོན་སྟེ་

ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་བསྟུས་ཙམ་རེ་སྤེལ་བྱ་བ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་ཡོད་སྟེ་གྲི་བཀའ་
ནན་སྤྱི་པོར་ནོན་པར་བརྟེན། ལས་ལོ་སྟོམས་ལས་ཀྱིས་དུས་འདེལ་བ་ཅན་འཕགས་
ཡུལ་གྱི་རི་རྩོད་ས་སར་བཤད་གྱི་སྟོབ་གཉེར་བ་ནམས་ཀྱི་གྲལ་མཐར་ཚུད་པ་ཨ་ཙར་
ཡའི་མིང་ཅན་བཞུན་འཛིན་འཇམ་དཔལ་དུ་འབོད་པས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༡༡༣༧
རབ་བྱུང་བརྒྱ་བདུན་པའི་རབ་གནས་ཚུགས་འབྲུག་(སྤྱི་ལོ་ ༡༠༠༠)ཡའི་ཆོ་འཕུལ་
ཟླ་བ་ཕྱེ་མའི་ཆོས་ ༡༡ ཉིན་ལྷང་ཁྲིང་ཞབས་དྲུང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་
མཚོག་པོར་ཨེ་ཤྷ་ཆོས་ལྡན་གྱི་མཁན་པོ་ཁྲི་པའི་མངའ་གསོལ་མཛད་པ་ནས་ནག་པ་
ཟླ་བའི་ཆོས་ ༡༠ བར་གྱི་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་རིང་། དཔལ་ལྡན་ལས་སྐྱུ་པའི་ཟབ་
ཆོས་ཆེ་བ་བརྒྱ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ལམ་འབྲས་ཆོག་པ་བཤད་གྱི་བཀའ་བྲིད་ལེགས་
པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་མཛོད་དུ་གྱུར་སྐབས་ཆོས་གསེང་བྱུང་རིམ་
དུ་བྱིས་པ་ལགས་སོ།

ནམ་པར་ཐར་པ་འདི་བཞིན་མཉམ་མེད་བྱ་རམ་གིང་པའི་བཞུན་པ་རིན་པོ་
ཆེ་སྤྱི་དང་ཕྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་ལས་སྐྱུ་པའི་ཕྱོགས་གདོགས་གཉིགས་སྟོན་རྒྱུད་པའི་
རིང་ལུགས་དེ་མ་མེད་ཅིང་བཙོ་སྤངས་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལྟ་བུ་འདི་ལ་རྒྱ་མཚན་ཤེས་
པའི་སྟོན་ནས་དད་པ་ཐོབ་ཅིང་རྩེ་བཟང་ལྟ་བུ་རེ་ནས་ངལ་བ་བཞིད་ཁྲལ་ཡིན་པས།
འདིས་ཀྱང་གཉིགས་སྟོན་རྒྱུད་པའི་མཛད་སྟོད་ནམས་སྐར་ཡང་གསལ་བའི་སྟོན་ནས་
བཞུན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་དཔག་དུ་མེད་པ་ཐོགས་གིང་ལྷག་པར་དུ་བདག་
སོགས་འགྲོ་བའི་ལམ་གོ་ན་སྐབས་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་སྤྱི་ནོར་ལོ་གོང་ས་ལ་སྐབས་

ཆེན་པོ་མཚོག་དང་། དེ་ན་ཆེན་ཅུ་བའི་སྐམ་ལོ་གོང་མ་བདག་ཁྲི་དོ་རྩེ་འཆང་དག་དབང་
ཀྱན་དག་འཕྲེལ་མོ་ཆེན་དཔལ་འབར་འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་མཚོག་
དེ་བཞིན་གོང་དུ་མཚན་སྟོས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་འདི་ནམས་ཀྱི་བཀའ་
དེ་ན་ནི་སྟོང་གསུམ་རིན་ཆེན་སྟེ་བདུན་གྱིས་ཕྱུར་བྱར་བསྐྱང་ཡང་གཞལ་བར་དཀའ་
མོད། འོན་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱ་འབྲས་བསྐྱུ་བ་མེད་ཅིང་ཆོས་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་
དབང་གིས་བཞུན་འཛིན་གྱི་སྤྱེས་ཆེན་འདི་ནམས་ཀྱི་བཀའ་དེ་ན་གྱི་ཕུང་པོའི་ཆ་ཕྱ་མོ་
ཙམ་རེ་གསོ་བའི་རྒྱུར་སྟོན་ཞིང་། བཤད་གྱི་སྟོབ་གཉེར་བ་ནམས་ཀྱི་དངས་པའི་
ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དང་རང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤེལ་བ་ལ་སྟོ་བཞིན་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་
ཅིག་ཡང་སྤྱིར་རིས་མེད་བཞུན་པའི་སྟོན་མེ་རྩོད་ས་སར་ལམ་ཁྲུག་བརྩེའི་སྤྱི་སྤྱེང་
གོང་འོག་ནམས་ཀྱི་བྲགས་བསྐྱེད་དང་སྟོན་ལམ་དུས་སྤོལ་བ་ནི་སྤྱི་གོང་མའི་མཛད་
བྱུང་ནམ་པར་ཐར་པ་དང་། ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་བཞིན་པ་རྩོད་སར་ལམ་ཁྲུག་བརྩེ་
འཇམ་དབྱངས་བྱུང་བ་བཞུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མཚོག་གི་མཛད་བཟང་ཟླ་བ་ཡར་གྱི་ངོ་
ལྟར་འཕེལ་ཞིང་སྟན་པའི་སྤྱི་དབྱངས་འཛིག་རྟེན་གསུམ་ན་ལྟར་ལྟར་དུ་གྲགས་པ་རང་
ཅག་ནམས་ཀྱི་བྱུན་མོང་གི་སྟོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདི་བཞིན་ལགས་ན་བཞུན་འགྲོ་ཡོངས་
ཀྱི་སྤྱི་སྟོན་ཆེན་པོ་ཉིད་དུ་ངེས་པས་བཀའ་དེ་ན་གྱི་ཕུང་པོའི་ཆ་དང་བཟུང་དུ་མ་མཆིས་
སོ། གང་ཟག་ཐ་ཚུང་རང་ངོས་ལ་བསམ་ན་ཡང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་རི་རྩོད་སར་བཤད་
གྱུར་ལོ་མང་རིང་ནས་སྟོབ་གཉེར་གྱི་རིམ་པ་ཁག་ཆ་ཆང་ཐོན་ཁྲལ་ཡིན་པ་འདི་ཡང་
ལམ་གོ་ན་པོ་གང་གིས་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་མཐུན་ཀྱེན་གྱི་གཞི་སྤྱིར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་

གཞི་ལྟར་བའི་དོན་འབྲེལ་གྱི་དབང་ལས་ཕྱང་བས་ཐུགས་རྗེ་དང་བཀའ་ཁྲིན་སྒྲིལ་མེད་
པ་ལྟ་བུ་ལགས་སོ།

སྒྲར་སྒྲུས་པ། |དཔལ་ལྡན་སྒྲེ་ལུང་ཆོས་སྒྲེ་ཆེན་པོ་ཡི།
 |ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གཙང་དྲངས་མ་བཏུང་བ་ལ།
 |ནམ་དཔྱོད་མགོན་པ་ཤིན་ཏུ་དོག་ན་ཡང་།
 |དགེ་བའི་གཉིད་ཅིག་སད་པས་འདི་ན་སྒྲེལ།
 |དམ་པའི་གསུང་བཞིན་འདུག་པར་སྒྲོམ་ན་ཡང་།
 |བདག་འདྲའི་སྒྲུན་པོས་འདུག་པ་ག་ལ་རུས།
 |དེ་སྒྱུར་འདི་ན་ཉེས་ཆོགས་ཅི་མཆིས་ནམས།
 |བསྐྱེད་མཆོག་གསུམ་སྒྲུན་སྒྲར་མཐོལ་ལོ་བཤགས།
 |འོན་ཏེ་བསོད་ནམས་ཙུ་ཅེའི་ཟེལ་ཅམ་དང་།
 |དམ་པའི་ཁྲིན་གྱིས་དགེ་སྒྲོ་ཕྱང་བ་གཉིས།
 |ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་ལེགས་ཆོགས་ཅི་མཆིས་ནམས།
 |མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཅིས་ཀྱང་བསྐྱོ།

སྒྲར་མང་གཡི།

ད་རེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་། རྒྱ་བཟང་མཁྱེན་རབ་ལགས། ཐུབ་བསྐྱན་རི་ཁྲོ་ལགས། ཀམ་
 ལེགས་བཤད་ལགས་བཅས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེ་བ་འདི་བཟོ་བྱའི་ཐད་ཀྱི་སྒྲུ་ཁྲར་བཅུག་ཡག་
 དང་། དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡག་སོགས་གང་ཅིར་ཐུགས་རྗེ་གསུལ་ལྟག་བསམ་ཞོལ་མེད་དུ་གནང་
 ཕྱང་བ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ལྟ་གི་ཡོད།

ཟུར་འདོན།

༡༡། དཔལ་ལྡན་སྒྲེ་ལུང་ཆོས་སྒྲེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ལུང་བསྐྱན་གྱིས་ཟིན་པའི་ཆོས་
 སྒྲེ་འདི་ཉིད་གསར་བསྐྱན་ལྟ་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། དེ་བ་འདིའི་སྒྲུང་བཟོ་དང་
 དུ་གསལ་བར་འཁོད་པ་ལྟར་ཡིན། སྒྱུར་སྒྲངས་ནས་ནང་ཆོས་ཁས་སྒྲངས་གིང་སྒྲོན་
 པ་བཀའ་ཁྲིན་ཅན་གྱི་རྗེས་འདུག་ཡིན་སྒྲིལ་ཆད་རུས་པ་ཡོད་མིན་དང་ཐབས་ཤེས་
 ཐུབ་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ནི་ཐ་དད་རེད། དེ་མིན་རྒྱལ་བསྐྱན་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲོགས་ཀྱན་
 ནས་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པ་ལྟར་ལེན་གནང་
 རྒྱུ་ནི་ནང་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ནང་པའི་མི་སྒྲེར་རེ་རེ་ལའང་འགན་འཁུལ་ཡོད་པ་བཅས་
 རེད། ལྟག་པར་དུ་རྒྱ་མིའི་སྤྱད་རྒྱས་ངན་པ་དང་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དམན་
 པའི་དབང་ལས་མ་རྒྱལ་བསྐྱན་སྒྱུ་དང་བྱེ་བྲག་ཆགས་འཛིག་གི་དུས་ཚོད་ཉག་ཏུ་འདི་
 ལྟ་བུར་གྱུར་སྐབས་ཆོས་ལུགས་དང་ལུང་ཆེན་སོགས་དོན་མེད་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་དེ་རིགས་
 རྒྱང་རིང་དུ་དོར་ནས་རང་རེའི་བོད་ཀྱི་བསྐྱན་སྤྱད་ལ་སྒྲུན་པའི་ཐབས་ཀྱི་གང་རུས་
 དང་། མགོང་ས་མཆོག་གི་རྒྱན་ལྡན་གྱི་དོན་བྲལ་བཀའ་སྒྲོ་བ་ནམས་ཁ་ཆེ་པ་ལུའི་ནམ་
 ཐར་ལྟར་དགོངས་ཏེ་སྤྱང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་དུ་ཉར་ཆོག་གནང་ཞིང་། བསྐྱན་
 པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ནམ་དཀར་གྱི་བྱ་བ་ནམས་ལ་འབད་བརྩོན་སྤྱ་མཐུད་
 ནས་གནང་གལ་ཆེ་བ་ནི་ཆང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེ་བཞིན་དགོན་སྒྲེ་ཆོར་ཆ་
 བཞག་ན་མགོང་ས་མཆོག་ནས་ཆོས་ཆོགས་ཐོང་ལྟ་བུའི་སྐབས་ད་ལྟ་ང་ཆོའི་གཞིས་
 ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་དགོན་སྒྲེ་གྲུ་ཆང་ནམས་ནས་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོ་

ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉེན་ཉེན་ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་ཐབས་ལ་འབད་ན་དཔེ་
 རང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་རེའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལས་སྡེ་འཛིན་
 པ་ནམས་ནས་ཉམས་སུ་གྱུར་སོས་སུ་གྱུར། དེས་ན་རང་ངམ་གཞན་གྱི་བསམ་སྒྲུབ་
 གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་གཞི་གཙོ་བོ་ནི་བརྟན་པའི་སྤྱིང་པོ་བཞད་རྒྱུ་བ་གཉིས་
 ལས་མ་འདས་པས་མ་འོངས་པར་ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་ཡད་པལ་ལྡན་སྡེ་ཡུང་ཆོས་
 རྩེ་ཆེན་པོ་མདོ་སྒྲགས་བཞད་རྒྱུ་དང་རྒྱས་སྒྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་གཙོར་
 བཟུང་ཐོག་དགོས་མཁོར་བཞེན་དེད་དུས་ཀྱི་རིགས་གནས་ཁག་ལའང་སློབ་གཉེར་
 གནང་ས་ཡོད་པ་བཅས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཞིག་ཆགས་ཐབས་སུ་འབད་
 བཅོམ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། འོན་རང་ངོས་ལ་དེ་འདྲའི་འཆར་གཞི་བཞག་རྒྱུ་འཇུག་རྒྱུ་ནི་
 ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ང་རང་ངོས་ནས་ཤེས་ཡིན་དང་དཔལ་འབྱོར་གང་གི་ཆ་ནས་
 ཀྱང་མཇུག་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཞན་པའི་གྲ་བ་ཐེབས་ཅག་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཆོས་ཤམས་
 ཅད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་སོ་སོའི་རྣམ་བསམ་དང་ལས་
 འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་རྩ་བར་བཟུང་ནས་རྒྱ་མཚན་དང་རྟེན་པའི་སློན་ནས་ལུ་ཚུགས་འདྲ་
 རྒྱུ་རེ་བ་ལྟུང་དག་ལ་རྒྱ་མཚན་གསལ་བཞད་བྱས་པའི་སློན་ནས་རེ་བ་འདྲའང་ཞུས།
 དེ་བཞིན་གོང་ཞུས་ལྟར་གྱི་དུས་ཚོད་ཉག་སྤྱི་འདིའི་ནང་སྤྱི་སྤྱོད་གང་ཡིན་རུང་ངོ་སྤྱོད་
 མེད་པའི་བྱ་བ་བཟང་པོ་དག་ལ་འབད་ན་ངལ་བ་བྱས་པའི་འབྲས་བྱ་ཉོག་ཅམ་མི་ཡོང་
 ངམ་སྐམ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་འདི་བཞིན་གཟིགས་པ་
 བོའི་ཤེས་རྟུན་གཟུ་བོར་གནས་པ་ནམས་ནས་སྤུན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་དམིགས་ལུ་ལ་

བོའི་ཤེས་རྟུན་གཟུ་བོར་གནས་པ་ནམས་ནས་སྤུན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་དམིགས་ལུ་ལ་
 ནམས་ལེགས་རྒྱུ་ཡོང་ཆེད་སོ་སོའི་ཆ་རྒྱུན་དང་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་ཀྱི་སློན་ནས་སྤུག་
 རིགས་གང་བྱུ་རེ་གནང་རིགས་ཞེས་རེ་བ་སྐྱུལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྟེན་ནམས་ནས་གང་
 ཞིག་གནང་བའི་རིགས་དངུལ་ནམས་ལས་དོན་རྩི་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་དུ་སོང་བ་སོགས་
 ཀྱི་ཕྱིས་བྱ་གཙང་མ་བཟོས་པ་མ་ཟད་དད་སྦྱིན་ཁག་དང་གྲ་དམངས་བཅས་ལ་ཕྱིས་
 བྱ་ཁག་འདི་དང་འདི་བཞིན་ཡིན་ཞེས་གསལ་བཞད་བྱས་ཏེ་བྱུགས་ཡིད་ཆེས་པར་
 བཟོ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་དང་སྤུན་རང་གི་ལས་འགན་སྦྱོ་བོས་ཤིག་དུ་ངོས་འཛིན་བྱ་གི་
 ཡོད། སྤུགས་རྩི་ཆེ་།

HISTORY OF LELUNG MONASTERY

***An account on Nyag masters and
the line of Abbots***

by

Ven. Tenzin Jampel

Symbolism of the Cover page:

Marron colour symbolizes the subject matter of this book. The subject discussed in this book is that of Buddha *dharma*. The sun and moon symbolize the two sons of Nyagton Chenpo, Nyimabar and Dhawabar. Just as the sun and the moon are the main source of the development of animal and plant life, Nyimabar and Dhawabar were the source of inspiration of many down the ages due to their tremendous altruistic attitude towards all living beings.

TO WHOM IT MAY CONCERN

As encouraged by the Office of His Holiness the Dalai Lama and His Holiness Sakya Trizin, the Venerable Tenzin Jampel's vision of re-establishing the Monastery and Institute of Le Lung of Central Tibet in India is a project worthy of veneration and rejoicing; where a follower of the Buddha Dharma is wishing to contribute, however possible, and take the opportunity to accumulate merit in connection to the infinite Dharma activity.

I'm very sure this drop of activity will find the greater ocean of Buddha activity where it will long remain and bring vast benefit.

Yours Sincerely,

Jamyang Khyentse Rinpoche
Khyentse Labrang, June 2001

Khyentse Labrang: Bir 176 077, Kangra H.P India
Ph: 91 1894 68540

PREFACE

According to the colophon and specific writing of Nyagton's lineage history, *The Garland That Attracts the Right Fortunes of Paldan Lelung Centre* is written and compiled by the scholar who had attained the state of siddha, Chonyi Yeshe, in the year 1775 A.D. (13th Rabjung of Female Wood Sheep Year). The life story of author and references for research on Nyagton's life are not available to our eyes. As such it is quite understandable that the compilation of Nyagton's history at length is impossible. It is well-known that Chonyi Yeshe's text is compiled from the following texts '(i) Sheja Rabsal of Chogyal Phagpa Rinpoche, (ii) Kabum of King Songtsen Gampo, (iii) Gyalpo Kathang, (iv) Kathang Sheldak Ma, (v) Gyalrab Thorbu, (vi) The life story of Great Yogi Mela Repa, and from the life account of some khenpos, the annals of the temple, other past accounts etc. The context of the text is about the world and the living beings; the history of lineage order of the Cakrasamvara kings; the account of Buddha dharma after the coming of Buddha in the world; the snow land as the centre of the universe and particularly lineage story of the Nyagton's starting from Nyag Nyimabar alias Khenchen Serdugschen to Khenchen Rinchen Chosdan. Moreover, in the history of Nyagton, it is expressed that the paternal uncle of Drogon Chogyal Phagpa, Muchen Gyaltsen Sangpo had visited China two times as invited by the Chinese King Ayr Wa. The Chinese King awarded him titles and seals of Tishri and Gushri. Though the text has eighty chapters that includes the extensive account which clearly mentioned that the King issued a written order to Muchen to hold Mu region as his possession. I do not go into details. Here I have presented excerpts from chapter nine to thirteen and beginning parts of the chapter fourteen as according to the expression of all the former masters without mingling my own presumption. The reason for compiling this account is mainly aimed at preservation of the history that has gone a millenium or hundreds of years yet kept in written language by former masters irrespective of hardships that they had coped with to introduced them to us. Our dharma friends who read this

book will find it interesting and benefiting. Dongtrul Tenpe Gyaltson has frequently said that the Communist Chinese are enemy to all Buddhist in general and Tibetan in particular since it has destroyed our religion and culture. Since 1959 the Communist China has forcibly seized Tibet and the time went on under oppressive torture, slaughtering and forced labour both day and night. The oppression that Tibetans faced under Chinese is no less than a hell on the earth. However, due to accumulation of virtues and the past prayers, H.H. the Dalai Lama, Tenzin Gyatso, the head of Tibet, was able to escape to India and established exiled government. As a result of his devotion and hardwork the message of dharma spread in India and in various peaceful countries. In comparison with the numbers of monasteries existed before cultural revolution and today, 90 percent of the monasteries are decreased. The authorities in Tibet have ordered each monastery to reduce the new enrollment in the monasteries. Obviously, there is no opportunity for the restoration, but no doubt that the Buddhism will vanish from Tibet.

Founding Nyagton's traditional monastery in India is essential. My little knowledge is not enough to do this job, if there is no genuine support from many people. I have hereby published 1000 copies of this book with the financial assistance given by Khenchen Kunga Wangchuk. This book is aimed at to write according to the past scholars except slight changes in the beginning and end parts. I would appeal to the community of scholars to provide their valuable instruction to improve the quality of this book.

I would like to thank Mr. Karma Yeshe, Mr. Lobsang Khenrap and Mr. Karma Lekshey for translating and computerising the materials of this text.

CONTENTS

CHAPTER ONE

The special physical characteristics of Nyagton

CHAPTER TWO

About the title "Nyagton Chenpo"

CHAPTER THREE

The lineage of Nyagton

CHAPTER FOUR

Nyagton lineage as the ministers of the Dharma Kings

CHAPTER FIVE

The coming of lotsawas in this lineage.

CHAPTER SIX

Scholars and siddhas of this lineage

CHAPTER SEVEN

A list of great masters of this lineage

CHAPTER ONE :

The special physical characteristics of Nyagton

The clan of Nyag is originated from Minyag clan of China, the border place situated in between Tibet and China. Generally, it is said that the clan of Chinese was originally developed from Naga. Nagas have many types of clans, such as that of the King, minister, Brahman, ordinary lineage and butcher etc. There are also various types of king's clan. Among them the present Nyag clan is originated from the Naga king called Norgye. Those born in this clan have handsome body and good looking face and had always been holder of Tishri and Gushri position in the court of Tibetan and Chinese kings. There were occasions when they were born as an internal ministers and kings of many kingdoms. Such is the outstanding and admirable physical characteristics Nyagton's lineage.

CHAPTER TWO:

About the title "Nyagton Chenpo"

In the lineage of Nyagton, Dorje Gyaltsen appeared as the supreme among all scholars in the field of literature and knowledge. He also knew each type of twenty-one thousand knowledges in the Astrological fields such as living, death, marriage and demographic analysis. In the court of the Chinese Cakrasamvara king, he was the most respected scholar in the field of Astrology, just as the sun and moon in the sky. He had attained goal of ground and paths through meditative stabilization. He was called Nyagton Chenpo because Nyag means literally "taste", Tonpa for "master" and Chenpo means "great". Being actually tasted the goal of enlightenment, he was called Nyag. He was the outstanding master among the four scholars of the king who were masters in the fields of all knowledges including Astrology. Thus, he was called master, Tonpa. Having gorgeous body and being wise, he was called great, Chenpo. So, combining all these words became his name Nyagton Chenpo Dorje Gyaltsen. He became the most respected Guru of the king and all sentient beings. Therefore, all his successors or lineage holders are also designated the same "Nyagton" title.

CHAPTER THREE:

The lineage of Nyagton

The detail history about his service for *dharma* for the benefit of all beings is explained in the next chapters. However, I am presenting the list of Nyagton's lineage. Originally, lineage was descended from the Naga kings.

Nyagton Dorje Gyaltsen was the human being in the Nyagton's lineage. After many years of time span, there came into being ministers such as Lonchen Phal Sangpo, Nyaglo Kumar, Lonpo Khyimbu Je, Bhalsum Da, Thang pa Yathang Je, Tore Gal etc. Some of this lineage holders gradually spread in Tsang province and some in the North Tibet. Among those two diverted clan, there came Zhang Tro the manifestation of Bodhisattva. Zhang Tro had two sons in his clan, Dhabar and Nyibar. Dhabar had a son, Mupa Dode Dhak. He had three sons. Nyagton Naserwa, Khenchen Choszes and Lupon Joye. The later had three sons. Lelung Jose, Chos Kyi Dragpa and Kunga Gyaltsen. The later had a son Dorje Nyinpo and a daughter Chammo Yeshe Bum. Dorje Nyinpo had three sons and one daughter. They were Gyaltsen Palsang, Sonam Nyinpo, Rinchen Nyinpo and Sangye Dhanma. Rinchen Nyinpo had a son, Guru Shri Amogha. His sons were Sherab Jangchup and Nangso Sonam Lodoe. The former had a son, Palgon Gorje. His lineage exists even today in the area of Tamo's eastnorth and Letod. The later had two sons, Namlang Gyalpo and Nangso Paljor. Namlang had a son, Namkha Gyaltsen. Nangso Paljor's lineage is believed to have spread in the lower part of Mu area. However, now a days Nangso Paljor's lineage is no more to see anywhere in Tibet.

Wangsang's son was Kongpo Dhondup. Genyen's son was Namkha Dhondup. Kongpo had two sons, Rinchen Lhunpo and Miwang Palchen Dorje. Namkha Dhondup has a son, Sangye

Shenyan. Rinchen Lhundup had four sons. They were Sonam Gyaltsen, Kunga Gyaltsen, Choeji Sanglhun. Tsewang Gyaltsen. Palchen had two sons, Lhawang Gyaltsen and Sangye Nambar Gyalwa Gyaltsen. Lhawang had a son, Sonam Togyal. Those were called Naser lineage which is no more existing. Sons of Sonam Gyaltsen and Kunga Gyaltsen were Depa Wangpo and Gonsam. Nyinje Tenpa was heir of those two sons but there was two priest brothers whose names were unknown in the history. Nyinje had six sons. They were Tsetse, Dargye, Dorje, Kunga Gyaltsen, Namkha Lhun and Kunga Chophel. Tsetse's son was Dorje Duddhul. Dargy's heir was Tenzin Gyatso. Dorje's daughter was Dhazhi Palmo. Phuntsok Ngawang and Dhondup were born as the sons of Palmo. Rinlhun had a son, Tsewang Gyaltsen. His heirs were Tseten Dorje and Sonam Lhundup. Tseten Dorje's sons were Dorje Wangyal and Choje Sangye Dorje. Dorje Wangyal had two sons, Tashi Wanggyal and Choje Delek Tashi. Tashi Wangyal's son was Depa Rigzin. Depa's son was Choje Sonam Wangpo. Choje Sonam Wangpo had four sons and one daughter. They were Lekpa Dhondup, Chodak, Wangyal, Jamyang and Chammo Dekyi Palzom. Lekdon had a son, Sonam Tsering. Sonam had two sons, Lhuwu Dharpo and Pasang. Wangyal had two sons and two daughters. Sons were Drubchen Jamlhun and Sonam Palgye. Palgyes had two sons, Tsering Chophel and Rabten Norbu. Those two had a sons, Tsewang Dhondup and Chammo Dawa Tsokyi.

*Still this lineage of the precious beads
May long live and progress (their) prosperity
The glory and happiness may touch the sky
The good fortune may bring the spontaneous success of thoughts
The true lineage was called Gyawu Nangpa in ancient times,
But, it is now called Shau Med
Those are not similar to common beings.*

CHAPTER FOUR:

Nyagton lineage as the ministers of the Dharma Kings

The lineage of Nyag that came some generations before Nyagton Dorje Gyaltsen were settled in Yarlung region. They were well off and powerful. A great man called Nyagphel Sangpo came to this lineage. He became the minister of Dharma king Songtsen Gampo. He had many good qualities such as wise thinking, bold heart, miracle knowledge, tolerance, respectful to the king and his seniors, skillful in his duty, serving his people with loving compassion, faith, diligence and sharp mind. He would understand the king's intention through single gesture of his eyes. He possessed all the necessary qualities that the great ministers should have. During the king Jangtsa Lhabon, one of Nyag lineage holders became the chieftain of Nyag group. The official documents of the king Trisong Detsan indicated that Nyag Dayod had sung a song when all the internal and external ministers, wise men, abbot, followers, populace, queen and king enjoying with singing since their prosperity remained like gods for thirteen years. During that time Nyag Dhayod who was from this lineage sang a song. It was mentioned in the *Gyalpo Thangyig*. Their names are recorded in *Lonpo Thangyig*: Kyimbu Je, Balsum, Thangya Je and Nyag Gyal Tore Gopa. All those ministers were very intelligent and obedient to the king.

CHAPTER FIVE:

The lotsawas of this lineage

The great Nyagton Jnana Kumar was born at Yarlung Shel as the son of Tagra Lhanang and his wife Bumsang Lodro. He had a mole of Nyadam Vajra on his neck. He was named Gyalwa Lodro. In the *Thangyig*, his name appeared as Nyagchen Kumar of Chos. The Chos was a place in Chongye that was the part of Yarlung. During his childhood, he was very intelligent and had great interest in the spirituality. He learned translation during the region of the king Me Agtsom. Nyag Kumar and Denka Mulakosha had translated *The One Hundred Action Sutra*, *The Excellent Golden Rays*, *Chinese Astrology*, and *All the Knowledge of Buddha's Speech on Medicine*. Thus the people of Tibet were governed by the spirituality.

During the reign of King Trisong Detsan, Ba Jnana Shara and Nyag Jnana Kumar along with three servants and a bag of gold sent to Zahor. They had brought great abbot Boddhisavttava Shanti Rakshita and translated various spiritual texts. Nyag received *gelong* ordinance from the abbot and was named Kumar Raja. Nyag received many teachings from great teachers and adepts like Padmasambava, Vimala, Vairocana and Yuda. He became supreme scholar in grammar, logic and philosophy. Moreover, the great teacher Padmasambava gave him empowerment into *mandalas* of the Eight Siddhanas. The flower that indicates a fortunate practitioner was fallen over him. Later on he made a flow of water from the rocky mountain of Yarlung Shel as a sign of his accomplishment in his practices. The great Ugyen said, "he had shown immense miracle." Also he was one of the Twenty-Five Siddhas of Trisong's time.

Another story that proves his attainment of Phurba miracles followed by the incident occurred with queen Margyen. After the expiry of the great king Trisong Detsan, she was powerful and rude towards

the Panditas and translators. As a result of that the Panditas and translators had to choose seclusion. Nyag Gekyap stood against him. He told the local inhabitants that Nyagton was a black magician of Hedonist. He planned to kill Nyagton and destroy his cave. Nyagton scattered precious stone everywhere through his miracles. By seeing the miracles people rejected the allegation made to Nyagton by his paternal uncle. He left the hermitage to travel all the way down to the valley of Kongpo, Chim with a servant. On the way they saw seven female goats grazing on the empty land. Nyagton told his servant, "Let us take these goats with us" but the servant replied that these might have owners. He said, "we must take these with us because there would be no owner of them in this empty land." So they took the goats. Actually the goats belonged to a man called Chim Jarog who saw his goats beign carried by them. He alleged them for stealing goats and with deep hatred he came to destroy their hermitage. The master Nyagton closed the door and also directed his servant to close his door too. Chim Jorog agitated them abruptly that they could not stay there. As they moved to other places, they found a deer which they later took with them. There was a man named Dose Chung whose horse joint with their deer. This incident created Dose Chung's dislike to Nyagton that he came to slaughter him. In fact, Nyagton fled safely from there. During those days there was the death ceremonial prayers of the late king Mune Tsenpo at Samye in which Vimala was leading the spiritual community. He took the audience of Vimala. Vimala asked, "how was your journey?." His reply was, "Yardok seemed peaceful but Geton created trouble. The valley down there in Chim was peaceful but Jarog disrupted peace. And in central Tibet, Dose Chung created trouble."

Vimala thought that if the learned translator is humiliated, it would cause the down fall of Buddha's doctrine. So he conferred the teaching of Phurba to him. They both went to Yardog cave and practiced the meditation of Phurba until they accomplished the entire

practice. The deity of Chim appeared before him manifesting into a white yak. He subdued it through using Phurba. People from Chim Jarog were also eliminated. After that he hit the Phurba to Nyag Geton but could not bring him under the control. Vimala said that he could be caught through the Phurba if you were accompanied by qualified friends. Nyagton found his two followers, Sogpo Palye and Yoden Palge Zhonu. The master and the followers accomplished the practice of Phurba and it was heard by Geton. Geton instigated his local people that Nyagton along with his Sogpo followers had learnt black magice and as such they should be killed. On contrary, people replied that "we should not harm monks." But he did not listen to them. Geton had a dream before the day, he supposed to go for stabbing Nyagton. In a dream, he was surrounded by many young spinsters and many people carried him to the temple where they beheaded him and put into a house having five colour rays. The next morning, he shared his dream experience with his wife and went off to kill Nyagton ignoring the objection made by his wife. As he arrived close to the cave, there was a small puja table where he tied up the horse with a rope. He walked into the cave with an intention to stab Nyagton. Suddenly, From nearby the table a huge bird flew into the sky. While seeing that terrible bird, the horse fall down with fear and died on the spot. After this incident, Nyagton's Mongolian follower Palye took out Geton's heart and offered his Lama Nyagton. Geton's Protector deity came in the manifestation of eagle to save his master. But Nyagton (having generated deep compassion on them) he promoted them to the blissful land as dissolving their actual forms. The same thing was done to his relatives living in Lached, Dekhol, Yogta and Gokhyi. Then Dose Chung was found grazing animals and horse. His mental consciousness was kept into the *linga* and stamped with Phurba. The protective god of Dose came into the manifestation of wolf. Both of their physical forms were dissolved by the Phurba and promoted to higher blissful land. The people living in the places such as Lachad, Den, Ta, Gokhi, and Nyen were all promoted to the blissful land. Thus, not moving like the

spontaneous miracles. His activities such as, subduing beings through violent aspect, as a Lotsawa translated Dharma texts, received the vast streams of empowerment of the Four Descended Order, and increased disciples like Sogpo Palye through offering teachings and practice.

Nyagton and Dharma along with his father developed the sentiment of retaliation (among each other). When Dharma king was alive, they could not seek opportunity to retaliate Nyag as he was the priest of the king. After the demise of the king, the queen Mar Gyen turn down Nyagton from the status of the priest. Dharma (the rival of the priest) had taken the chance to the occasion and imprisoned Nyagton. But his true disciple Sogpo Palye killed two guards without considering his personal life and freed master from the prison. He offered service to his master by slaughtering enemies of the master and cultivated the three aspirations. Thus he became the supreme disciple of the master. The master Nyagton subdued many followers from the (three poison) through displaying miracles.

According to *Thungvig*, Padmasambhava predicted that “You, the master Nyagton born as (Temple) cleaner in Bodh Gaya in your previous life. You will stay for eighty two years and will attain the seventh ground of Bodhisattva. Again in the same prediction, it was said that a person of Horse year, nominated as Gyaltsen, the manifestation of Daod Zonnu will go to the blissful land through cultivating the meditative stabilization. The *Thangvig* also predicted Nyagton to become a good astrologer. It says that “the prince Od Sung and Yumten will divided their people at the time which marks the lapse of Two Thousand nine hundred sixty nine years of the Buddha’s passing away. On the Fire Dragon year, Nyagton practice astrology at Yartod.” Hence Nyagton served six successive kings of (Tibet). It proves his conquer over the life span. Finally, (he) rainbow body.

This brief presentation is compiled from the original text which has eighteen chapters composed by omniscient, spiritual head, novice Chonyid Yeshe who was born in the sacred site called sNye Mo where the lights of the Dharma born. Among all Thunmi was born during the king Songtsen’s era when there was no letter and people did not know even the name of dharma. During the reign of the king Trisong Detsan, the supreme scholars among the one hundred and eight translators, Bhande Yeshe Dhe and Bero Tsana were born, In the later period, during the revival of the doctrine, the intelligent and adept Khyungpo Naljor was born in the same place. From the original text, I have presented here the chapter Nine to Thirteen and few lines from the beginning of the Fourteenth chapter. The intention of writing this book was raised in my heart when the incomparable kind master, Ven. Kunga Wangchuk Tashi Dakpa Gyaltsen Pal Sangpo invoked the student’s interest in writing a brief history of each of our original monasteries at the assembly. I should have started writing this brief history of Nyagton earlier but delayed due to laxity. People called me with name Acharya Tenzin Jampel, a student stood always last in the intellectual lines at the Zonsar school, Bir. This account was prepared to write in between the recess or interval of the two months teaching on Skya’s *Lamdre* being given by Luding Zhapdrung Jamyang Chokyi Gyaltsen during the ceremony of his ascending to the throne of Ngor E’am seat. According to the Tibetan Calendar, it was Rajung 17th, 11th day of the first month of Iron Dragon, 2127 year March, 2000.

It is my hope that this book will prove interesting and benefitting to all my readers. Whatever amount of “merit” I might earn out of composing this book, I would like to dedicate them to all the holders of Buddha’s doctrine and my Gurus, whose kindness I would like to acknowledge.

Wishes and prayers of all the Zongsar Khyen Tse predecessors are reflected in the accounts of previous Khyen Tse and present Zongsar

Khyen Tse Jamyang Thupten Chokyi Gyatso whose virtuous activities are like the full moon and his popularity is spreading all over the world. I am a simple monk who has been graduated from Zongsar school after having stayed many years over there with full-fledge support given by compassionate guru (teacher, Khyen Tse Rinpoche).

In order to have a mouthful of the history of
The Palden Lelung monastic centre,
The channel of (my) intellectual throat is quite narrow
(to be swallow knowledge), but being awake from
The virtues of sleeping, (I) tried to publish here the story,
I might be pride to indicate as if engaging (into the practice)
According to the speech of enlightened being,
But, could it be possible that a dull like me engage (into real a practice),
Therefore, what ever mistakes being done here (to write this),
With remorse, (I) confess before the undeceitful three jewel.
Of course, a merit such as (even a size) of dew drops,
And a mind of virtuous action that achieved through exalted beings,
Combining the both, a sort of fortune accumulated,
Would dedicate for all beings that are equally a space.

CHAPTER SIX:

The Lineage of Lamas and their mission

Now follows my descriptions on how this famous monastery came into being and how a line of learned masters carried on their mission for the preservation and promotion of this important lineage.

The advent of this monastic Institution in Leylung has proved a source of inspiration for a line of masters that have succeeded the founder and continued with their mission of spreading *dharma*. The fact that lineage of Sakya had once been flourished in Yarlung is attested by passages in *Thangyig*, which says, “Yarlung and Chilung were the communities of one thousand belonging to Nyag and Tshepong”. These lineage holders who ruled these areas were several in number and were of great power. *Thang yig* says, “Palkhor, the son of Odsrung, dispelled the half of Nyag’s people into Tsang.” In fact it was in the later part of Nyag’s lifetime that the half of his people had to migrate to Tsang. Some of them settled in the Thoyor Nagpo in the upper part in the north. This region is known for its beautiful landscape: the sky above resembling the dharma-wheel; the middle sphere resembling the eight signs of good omen; the main land resembling an eight petalled lotus; the higher ridges resembling a king seated on his throne; the lower ridges resembling ministers attending the king; the hill on the right side resembling hundred thousand lotuses in full bloom; the two giant mounds located in the outer parts of the compound resembling two hounds guarding the complex. This complex was surrounded by beautiful meadows and natural springs amidst the land dotted with clusters of shrubs and bushes. Those who settled in this part of region were very successful and had gained tremendous power of both spiritual and temporal. The place was named after that of their clan and became known as Nyag phu for the northern part and Yathoring for the eastern part.

Those who stayed back at Yarlung became known as Lama Nyag Yungton Thogyal and were known for their accomplishment in tantric practices and spiritual performances. From Nyag phur, there came into being a number of offsprings, who became known for their altruistic attitude and service for the well being of all living beings.

As for the Leylung Monastery, it was an important centre resembling the “Not Below” paradise. As for its location, it is as follows; of the four continents it is located in the Jambuvadvip, within which it is located in Tibet. As for its location in Tibet, it is the Utsang province, the total number of provinces in Tibet being three, i.e Utsang, Dotoe, Domey. The upper part of Tibet is divided into three regions called Mangyul, Purang, and Guge. The central part is divided into four known as the four Rus, e.g. Yeru, Yonru, Uru, Yoru. Also there is another way of dividing entire Tibet into 13 Trikors, which according to *Gonpo Chojung* are: Lha, Shang, Lho, Jang, Chu and Zhal in the Tsang region, Ye, Phag, Thang, Tshal, Gya and Thri, in the U region; and Yar and Drag in the border regions of the Tsang and U. Dotoe and Domey are divided into 3 ranges, e.g. Tsaba, Budro and Mar Kham. Also there is a tradition which regards the three regions of Ngari to be subdivisions of 13 Trikors. however, it is said that Sechen Gyalpo, who actually divided the Tibet into 13 Trikors, did not include the three regions of Ngari, as it was then ruled by the descendants of Yarlung kings following the good moral laws of their ancestors.

In the land of Yeru of Jang Trikor in Tsang, the Dhogto Nyagpu monastery was founded. As a result of a line of Bodhisattavas came into being in this land, the land was named North Mu. Not long after the monastery was established, one named Nyagom Shanto was born to Sengey Yeng. Both son and mother were marked with special characteristics and moral behaviour. The son was diligent, wise and had tremendous faith in his ancestral spiritual practices. The mother was marked with special characteristics of *dakini* and extraordinarily

beautiful and wise. Both parents were fully devoted to their spiritual practices and had special love for solitary place. In order to develop their spirituality they traveled to the north west of Dhog. As soon as they saw the natural park of Phu in Lepai Godrug, they were so inspired by this beautiful solitude park that they immediately decided to settle there and continue their practice. Then his father continued his spiritual practices steadily without allowing his concentration being distracted by any evil influence. His mother fully devoted herself in the service of his father. As a result there was tremendous progress in his father’s practice. Slowly his fame spread among the local people. When pilgrims from foreign regions asked the locals saying “is there any accomplished practitioners around.” the answers of the locals used to be, “yes, these days there is one in the park of Phu called Drigom Repa, a disciple of Milarepa.” We have this story: once when milarepa was living in Gyalkyi Shri, a band of robbers approached him. On seeing him fully devoted to spiritual practices but in an extremely miserable situation with no proper provisions, the leader of band said, “O lama, your devotion to practice is extraordinary but your living condition is miserable. Why don’t you come with us to our land? We will look after you and provide you with better living condition.” At this Milarepa sang a song on the advantage of leading a solitary life for the dharma practitioners, as leading a solitary life helps one to gain greater progress in one’s meditation. This song impressed the band leader. He bowed down to his feet and prostrated him. Promising that he will come back to see him again, he left. Later on, the band leader came to Milarepa with many offerings including a big piece of turquoise. But deep down he was still attached to his turquoise and was a little reluctant to give it away. On seeing Milarepa he presented him with all the offerings except the turquoise, which he had hidden in his bag. With a smile in his face, Milarepa said, “now give me your turquoise and don’t hesitate. I do not need your turquoise but this will help you to accomplish your ‘accumulation of virtues’.” At this the band leader realized the fact that Milarepa had attained clairvoyance. So he offered his turquoise.

Milarepa accepted it, but after a while he returned it to him saying “I do not need this. Take it back and this will be of some use to you.” Knowing that Milarepa is free from desire to worldly things, a great faith arose in him. Hence he decided to follow him. He received all the powerful empowerments and initiation and he continued in this practice, in which he attained great accomplishment and became known as Drigom Repa. He is one of the four great disciple of Milarepa. The *Gurbum* says, “Tangchung Repa of Gungthang, Ngendzong, Depakyong of Chimlung, Sepan Tashibar of Dhota, and Drigom Lingkhapa of Tamo were my closest disciples.” Also his name appears in the *Prophecy of Dakini*. *Gurbum* says, “The manifestation body predicted in the *Prophecy of Dakini*, the sun of Dakpo shone over the world wide. Rechung Dawa, the manifestation body and Gomtag Jodar Shiwo Od and so forth were the 20 disciples predicted in the *Prophecy of the Dakini*.”

On hearing the fame of Drigom Repa, Shangtro went to him and received a great number of teachings and instructions from him. The transmission of the instructions included the *Six Yogas of Naropa*, *Sepa Korsum* and several others. He practiced them diligently and became a highly accomplished *siddha*. In the due course he gave birth to two sons, the older Dawabar and the younger Nyimabar. They were born amidst many auspicious signs. They were marked with good moral behaviour and personalities. They were intelligent and diligent in practice and meditation. They were very faithful to their parents and had great faith in the Three Jewels. They were fond of making offerings to the Three Jewels and giving gifts to the poor people. Being compassionate and kind, they were loved by everybody. By then Shangtro's fame spread far and wide and had a big band of followers, consisting of over one hundred. He built 108 meditation cells, 108 stupas. Also 108 natural springs came into being in that locality by the power of his spirituality. Then he went to Drigom Repa to ask whether he should continue staying in the same locale or should

he move to some other place for the benefit of other living beings. Drigom Repa said, “although the place where you are staying is good for practice, but it would be far more fruitful if you could move to a place where the landscape resembles green Tara with her right leg stretched out and the left bend inwards; surrounded by elephant like mountains in the behind, mirror like meadows in the front, stake of scriptures like mountain in the innermost parts, crescent like hills in the lower part of the land. Moving to such a place would prove fruitful in the future.” Following this instruction, he along with his family traveled to the lower part of the region where his puppy which was on his lap, fell down. At this he named this place. “Khyigu Tshar” (the place where dog fell down). In this way he traveled ahead giving names to the place he traveled by. Then he stop over in a certain place and named it “Tsha ru”. Then he traveled further to a certain distance and stopped for a rest. While gazing around the landscape there, he all of sudden shouted, “*Lha gyal lo*.” He did so because this site exactly resembled what his masters had described in his prophecy. Then there was no bridge on the river Muchu, which had to be crossed in order to get to the other side. He pondered for a while thinking how he could cross over this river. Then there appeared a *shad* from the North and crossed over this river. Without any hardship he followed it and was able to cross the river safely. This site is known by the name “Shad Rab” even today. Then he traveled further down where he heard the sound of a *gandhey*. This place is known by the name “Gandhey Gang” even today. Then they descended down to the foot of the crescent like rock and settled there in the cave. He continued with his practice. His wife looked after him and the sons. His sons played in the surroundings. One day while his sons were playing near the cave. His wife went near them. The elder son was staying exactly at the site where the present day monastery is located and the younger son at the site where the present day Lama residence is located. They were playing as if they were giving discourses and meditation instructions. While staying there for a while with her sons, she experienced an extraordinary feeling of

calmness. At the same time, she heard the sounds of *gandhey* and conch shell. A tremendous faith arose in her and she began to prostrate. Both sons proved immensely successful in their traditional education of reading and writing. Also they were good in learning and practice. They become very popular among the local people, who honoured them with great faith and support them with their material needs. It was in around that period that this great monastery, which resembled the Bodhgaya temple, was built. The compound consisted of a big assembly hall in the upper parts, a small chapel in lower part, and a library next to the assembly hall. Next to it were the residence of the Nyag masters. In the outskirts, there is a big assembly hall, which could accommodate more than six hundred monks. All these buildings were adorned by best craftsmanship, whose skill of wood carvings and paintings outshine on them. The walls of these buildings carried murals depicting various kinds of paradises and other depictions of various Buddhist concepts. The younger son's palace known as Ladrang Pelkarpa consisted of a palace with kitchen, and a store house. In the north was the big debate arena. Also several monk cells were built. The centre complex of this monastery was named "Lelung". The monk cells were divided into different departments based on the regions from where the monks have come. For instance, Samtenling for the monks from the central Tibet. Jatrang for monks from Jayul. In the surrounding of the residence of the two sons, there were a number of Lama residences such as Ladrang Karpo, Ladrang Sharpa, Ladrang Gunpa and so forth. The number of resident monks in this monastery was so huge that once assembled, the shade of their robes could even over power the colour of sky. Such was this monastery.

The younger son traveled to Tsang region, as the learned masters such as the lineage holders of Shakya Shonnu and Yeshe Tsondu had their centres in Tsang region. Having gone there, he received novice and full ordination from them. This brought so much change in his behaviour that he began to behave like an elderly monk

of 100 years old. Following these masters, he studied and practiced Buddhist teachings such as *Uddhana*, *Vinaya*, *Prajnaparamita*, *Bodhicaryavara*, *Madhyamika*, *Parmana*, and so forth. Also he practiced Chakrasamvara, Vajrabhairva, Hevajra, Dechog, Mahamudra, Dzogchen, Chod and several others. He received the empowerment, instructions and reading transmission of all these teachings and become a highest ranking scholar-cum practitioner. He was able to abide in the deity *mandala* both in meditation and post-meditation period. After having accomplished the highest accomplishment in the Buddhist practice, he became the first abbot of this monastery and the master of innumerable disciples. In this way he promoted his mission with great success.

His brother Dawa Bar also followed his father's instruction. He travelled to Shang and received the transmission of Chod practice from Josey Dharma Wangchuk. Also he received from Gim a complete transmission of Saddhana of protector goddess Lhamo Dusolma. Through the power of this Saddhana he was able to communicate with this goddess face to face. It is said that he invited this goddess to his monastery. There are traditions stating different stories regarding this goddess. According to one it is said that he received the transmission from Shangangpa and thereafter he appointed this goddess to become the protector. According another, it is said that three forms of this goddess (ie. one with a mule mount, another with an ass mount and still another with a bird mount) had a contest as to who should become the protector of Nyag lineage and the one with an ass mount proved the winner. Regarding the idol of this goddess preserved in this monastery, it is said that the great tantrist Dharbar was in a strict retreat. One day while in retreat he instructed his attendant to allow in whosoever comes to see him on that day. And indeed on that day a young girl mounted on an ass came to see him. Having forgotten what master had told him that day, the attendant stopped her at the gate and he went in to ask the master whether he should allow this strange girl

to see him. “Let her come in immediately” said the master. He rushed to the gate, but by then it was too late, as she had already died and her body was lying there. When he reported what had happened to this girl, the master said, “this is a very bad omen. If you had allowed her in there and then, it would have been very good for the monastery. Now bring the body in.” Actually this body was what we see today in the temple as the idol. This idol appears differently to different persons, depending on what kind of karmic connection one has. Some see it in the front, whereas some see it at distance. Some see it immediately, whereas some do not see it at all. Some see it in a very blessing mood with a big smile on its face, whereas some see it with its face turned toward back. Today this idol is covered with scarfs and arrows and thus not easy to see it by every body. This goddess is the most powerful of all deities and she rules over the entire “desire realm.” As for the transmission of the Sadhana of this deity, it runs as follows: From Vajradhara to Mahasiddha Tilopa and then to Panchen Naropa who appointed her as the special protector of Dharma. From him it was received by Lotsawa Marton Chokyi Lodoe. Also he received from him the transmission of Kangkatsa, Thotrengtsal, Chamunda Sendongma. Among these protector deities, Marpa Choesed the Goddess Dusolma as the closest. At this Naropa was very impressed and said. “Well choosed! of the three deities, Dusolma is the most powerful. For the future generations of your lineage, take her with you. Be punctual in performing the daily invocation rites and her protection is guaranteed. This goddess is the most powerful one in this region of Gangetic area. Do not take it easy but do Saddhana at your best.” From him it was received by Ngog Choku Dorjee, who transmitted it to Shu Chodhing. From him to Nyanton Dawabar and the latter transmitted it down to the present masters. This lineage became known as Nyag lineage and this goddess is the principal protector deity. In this way, these two Nyag lineage holders, Nyimabar and Dawabar, were very successful in their mission and their fame spread far and wide throughout the country. In around that period, the

ruler of mulung, king Tsathang Gyalpo, was not very loyal to Buddhism. In particular, he was very much against these two brothers of Nyag lineage. As it is said in the *Dorjee Thegpai Tsatung Chushi* that the act of loving the evil ones is the tenth “downfall”, these two brothers thought it essential to have this sinner converted, for otherwise this sinner would go to hell in his next life. With deep compassion and love, they performed their powerful *tantric* rituals, which brought in around the dusk a dramatic change in the climate. There was all of sudden a formation of thick dark cloud sending out terrible lightning and continuous thundering which nearly shattered the entire earth. This was followed by hailstorms as big as the size of a birds eggs. This process continued for sometime and the entire town, village, monastery and the palace of the ruler were washed off. Those in the northern part of the region were able to see these events, which in fact was miserable. The victimized people were running hither and thither for safety screaming and wailing but to no avail. In fact the entire region ruled by this cruel king was affected. This event resembled the one that was caused by Milarepa to the region called Kyangatsol and Dolyeso Yemo and the one that was caused by Ralo Dorjee Dark to Nyanang, which destroyed 200 families there. Such practices may look violent but in reality it is another way of bringing liberation to those trapped by negative forces. The king of Mulung and his people surrendered themselves to Nyag. The monastery and other buildings were reconstructed with additional structures such as a great number of *drang khang* and a fence surrounding the entire complex with four dogs. Dawabar in fact was the manifestation of all the Buddhas appeared in one entity. He appeared in the form of Bodhisattva, the entity of compassion. *Mahaparinirvanasutra* says, “Buddha said, ‘O son of good family, in this Kalpa, I was born to a family of slaughter and have killed various animals such as pig, cow, sheep. Also I have destroyed the belongings and have caught hundreds of fishes. Also I have acted as robber. However, *bodhisattvas* does not in reality commit such sinful deeds. They do this in order to liberate living beings

from the samsaric bonds and to attain the enlightenment. Hence one borns as butcher out of compassion. That is because *bodhisattvas* do not commit sin.” Hence what was done by Nyag brothers also should be understood to have been for the good of other living beings. The elder brother joined the local young hunters and killed a number of herbivores and canivores. At this the younger brother asked, “Are you not committing sin by hunting them?” The elder brother said, “I was doing this in order to liberate the living being from the samsara, in reality I have not harmed a single living being, If you do not believe, then look at this.” saying so he went to the hill in the east, where he put all the skins and bones in sets. Then he played a human thigh bone flute. Lo these dead bodies of the animals became alive again and went up the hill happily. As soon as they reached the summit, they all vanished in rainbows. This summit even today is known as Buddha-summit. It was in around this period that his mother passed away at the age of 61. A few years later his father passed away at the age of 77. An elaborated death ritual was performed in all the monasteries in this region. A small temple was built in their memory in which a statue of Green Tara was installed as the principal object of worship. This statue is said to have spoken once to its priest. Once a turquoise offered to her was stolen by a thief. When the priest came to know about this, he became as sad as he has lost his parents. Seeing this the statue said, “Don’t worry. Down in the valley on a big stone I have left my foot-prints. Now this thief will go there and keep on walking around this stone thinking that he is running away. You go there and you will get your turquoise back.” This statue belonged to the period of early diffusion of Buddhism in Tibet. Hence, the statue does not have Amitabha on its head, which is said to have been cut off by Langdarma. Also this temple houses a great number of holy objects such as the statues of Dorjee Phagmo, Avalokitesvava and so forth. As for the scriptures preserved in this temple, the collection consisted of short, medium and extended version of *Parjnaparamitsutra* written in ink as well as a set written in gold, and several other important scriptures.

As for *stupas* built in this complex, there are a great number of spiritually valuable *stupas*. Various kinds of auspicious signs appeared when these *stupas* were consecrated by Khenchen Serdhug Can. The memorial *stupa* of their mother is the one of four layers located in the southern part of compound. These memorial *stupas* were decorated with various kinds of offerings, such as *mandala* offering etc.

These brothers were known for their great learning and spiritual accomplishments. They often displayed various kinds of feats. The elder brother would hang his bow and arrows on the early morning sunrays and would say, “this is the result of my sinful deeds of hunting wild animals.” The next day the younger brother would hang his robes on the early morning sunray and say, “ this is the result of various deeds of practicing dharma.” In this way both these brothers were able to abide in the state of equanimity and were able to fulfill the wishes of a great many number of living beings. Having devoted their whole life in this mission, the elder brother passed away at the age of 77, the age at which his father passed away. An elaborated death ritual was performed by the younger brother and his son Dodhedran by offering tea ceremonies in the monasteries in the regions such as Tsang, Yu, and Dhog. Also they built a great number of memorial *stupas* and produced many scriptures in his memory. His belongings such as the bow and arrows etc. were preserved as his relics, which could be seen even today. Various auspicious signs occurred at the time when consecration of these holy objects took place. The younger brother was known for his great learning and devotion to his missions of spreading dharma. The fact that he had produced a great number of his disciples explains his success in his mission. He passed away at the age of 78. Throughout the days when his death ritual was on, the sky remained absolutely clear with no trace of clouds. The rain of flowers of many varieties lashed the land days and nights. A fragrance spread all over the land. These signs of auspiciousness were witnessed

by many people. His relics included idols of deities symbolising his body, letters symbolising his speech, and *stupas* symbolising his mind. Also a great number of relics were found in his crematory pyre. As for Dhar's legitimate son and successor, it is said that it was the one and only Dhode Drag, who was a great yogi. However, there are other versions, which say that he had three sons, Nyag Nitri Chenpo (Eldest), Nyag Gongpo Chenpo (middle) and Mupa Dhadedrag (youngest). Be that as it may, Mupa Dhodedrag was the one who actually followed in the footstep of his father. He attended to a great number of learned lamas including his uncle Nyibar and received teaching and instructions. As a result he became known for his learning and spiritual accomplishment. In memory of his uncle he performed tea ceremony in almost every monasteries in central Tibet. Also he built a memorial *stupa* of a *dhom*'s height made from solid gold. As for the insertions in this *stupa*, it consists of a number of relics left behind by him and also several other valuable holy objects which he had received during his lifetime from various great masters, such as the ones given by Milarepa to Drigom Repa and so forth. Also various kinds of auspicious signs occur when this *stupa* was consecrated. The signs include, the rain of flowers, fragrance spreading all over the land and sounds coming from nowhere saying "auspicious" and so forth. Also a great number of *stupas* housing various types of his belongings were built inside the outer fence, which could be seen even today.

Dhodedrag, the great yogi, succeeded to the throne of Marton Lhenpo and continued his mission. He proved to be a great success in preserving and promoting this lineage. After having devoted his entire life for the well being of living beings and for the promotion of doctrine, he passed away amidst great many auspicious signs. Following is a list of the line of abbots each of these abbots have contributed considerably in the field of preservation and promotion of Buddhism and were known for their great learning and spiritual accomplishments.

CHAPTER SEVEN:

List of Abbots

1. Khenchen Serdhugchen
2. Khenchen Dharton
3. Khenchen Chodze
4. Khenchen Dharton Tsondu Dorjee
5. Khenchen Shakton
6. Khenchen Sonam Wangchug
7. Khenchen Sherap Oser
8. Khenchen Shakyagon
9. Khenchen Samten Rinchen
10. Khenchen Shakya Gyaltsen
11. Khenchen Gyalwa Sangpo
12. Khenchen Shakyaphen
13. Khenchen Rinchenpal
14. Khenchen Thugje Sherap
15. Khenchen Shakya Gyaltsen
16. Khenchen Wangphen
17. Khenchen Jangchup Dorjee
18. Khenchen Ludhen Sangpo
19. Khenchen Kunga Monlam
20. Khenchen Konchogpal
21. Khenchen Tepe Gyaltsen
22. Khenchen Sangye Lode
23. Khenchen Chokyi Delek
24. Khenchen Konchog Lode
25. Khenchen Shakya Gyaltsen
26. Khenchen Namkha Sonam
27. Khenchen Sangye Rinchen
28. Khenchen Tsultrim Sangpo
29. Khenchen Konchog Rinchen
30. Khenchen Palden Sangpo

31. Khenchen Namka Sangye
32. Khenchen Dorjee Rinchen
33. Khenchen Sangye Shenyen
34. Khenchen Chokyi Wangchug
35. Khenchen Namkha Palsang
36. Khenchen Palden Dhondup
37. Khenchen Sangye Rabten
38. Khenchen Jangdag
39. Khenchen Tashi Lhundrup
40. Khenchen Shabdrung Paltse
41. Khenchen Dorjee Tenzin
42. Khenchen Jamyang Sangye Palsang
43. Khenchen Drakpa Gyaltsen
44. Khenchen Thartsewa
45. Khenchen Palden Chokyon
46. Khenchen Rinchen Chogdrup
47. Khenchen Rinchen Choden

Appendix

The main reason for the construction of Lelung Monastery in India is mentioned in the introduction of this book. It is the duty of everyone who follow the teachings of Buddha except where they lack the means and the resources, to work hard and continuously to preserve and spread Buddhism in all directions. It is the duty of each and every individual Buddhists to do such, especially in the light of atheistic policies of the Chinese government and the general moral decadence of sentient beings. Buddhism is at a very critical and precarious state. We should completely abandon our useless and parochial sectarian and regional feelings and should strive our best to contribute to the cause of Buddhism and the freedom struggle of Tibet. The advices of H.H. The Dalai Lama should be kept in the core of our heart. It is very important to work for the just cause of Tibet and also for sentient beings as well. H.H. The Dalai Lama during the Vth Religious Conference said, "It would be very good if the monasteries in tibetan settlements try to increase the awareness of the common people through religion and its moral advices." This advice should be taken serious note of and implemented by the monasteries. It is very important to have both the methods of teaching and practice to improve the awareness of the people. That is why Lelung Monastery will also have a separate Shedrup Dhargyeling school to study not only Buddhist's Sutras and Tantras, but also study modern subjects which is so much indispensable today. We will strive to work in this noble direction.

I must frankly admit that I personally lack knowledge and the financial means to establish such an ambitious project. I am just a poor monk but due to my faith and dedication, I persist, hope and explain the project to anyone who would listen. I believe that if someone works honestly to achieve a good goal, he or she is bound to achieve that objective. With this hope, I would like to request all those who read this book to help me in achieving this virtuous goal. I promise and

will consider it my utmost duty to make a clear account of all the financial assistance and financial expenditures.

COLUMBIA LIBRARY
THE
LIBRARY
IN THE CITY OF NEW YORK
GEORGE
FESTER
LIBRARY

རྩོམ་པ་

ཁོ་པོ་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་
གསར་དུ་འབྱོར་ཞིང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕོ་བོ་ས་མཆོག་གི་སྤྱི་
མདུན་ནས་རབ་དུ་བྱུང་བའི་སྒྲིམ་པའི་བཀའ་བློན་ཞེས་ལ། དེ་རྗེས་

ཕད་པ་ལ་ཐུན་ས་སྤྱི་ཆོས་སྒྲུབ་ནང་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་སྒྲོབ་གཉེར་གང་ཞུས་དང་། དེ་ནས་ད་
བར་ལོ་དགུའི་རིང་ལྗེ་རི་རྩོང་སར་བཤད་བྱུང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སྒྲོབ་གཉེར་བྱས་ཁུལ་ཡིན་ལ། ད་
ཆར་སྒྲོབ་བྱ་བློན་ནས་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཅི་ཞུས་ཞིག་སྤྱབ་འདོད་མཆོས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཤེས་
ཡོན་གྱི་བག་ཆགས་ལྷ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་ཐུན་པས་ན་དེ་ལྟར་སྤྱབ་རྒྱ་གཉེར་དུ་དཀའ་མོད། འོན་ཀྱང་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་དབང་འདི་བཞིན་གཟིགས་པ་པོའི་མཁུན་ཐུན་ཞུས་ནས་བྱགས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་དགོས་པ་རྒྱ་ཆོན་
འདྲ་གཟིགས་ཆོ། མོ་མོའི་མཐུན་རྒྱུན་དང་བསྟན་པའི་སྒྲིམ་པ་ལྷག་པོགས་གང་བྱུང་རེ་གནང་འབྲས་
མཆོས་ན། སྤོང་ནས་བྱགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུམ་གསལ་གྱི་ཁ་སྤྱང་ཐོག་གསུམ་པར་
འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་ཞུ་གི་ཡོད།

I escaped to India in 1989. After having received novice ordination from His Holiness the Dalai Lama, I joined Sakya Centre and stayed there for a year, studying Buddhism. Then I moved to Dzongsar Institute, where I spent nine years in studying Buddhist philosophy. I took full course of traditional training.

Now that I have completed my course, it is my obligation to work for the preservation and promotion of our tradition. As such I am sincerely devoted to this cause.

If you find this book interesting, or if you have an opinion to share with, you are most welcome to write me on the following address.

Ven. Tenzin Jampel, Dzongsar Institute
Bir - 176 077, District Kangra, (H.P.) India.
Phone : +91-1894-68514, 68508